

YorubaUniversal
Arabambi Kawo
Yoruba Universal
Yoruba_Universal
Ire Yale Imo
Universal Yoruba
Ire Yale Imo
Agosto 2023 Año 02 N° 21
Yoruba Universal
IRE YALE IMO
Revista de investigación Afro Caribeña y sus matrices Africanas
www.yorubauniversal.blogspot.com
21

Revista
IRE
YALE
IMO
Clase Aparte
Visita nuestro canal
YouTube
Ire Yale Imo
accede a todo nuestro contenido audio visual
www.yorubauniversal.blogspot.com
Ire Yale Imo
Yoruba Universal
Ire Yale Imo
RevistaIreYale
Yoruba_Universal
Osha_Omi
Ire Yale Imo

Directorio

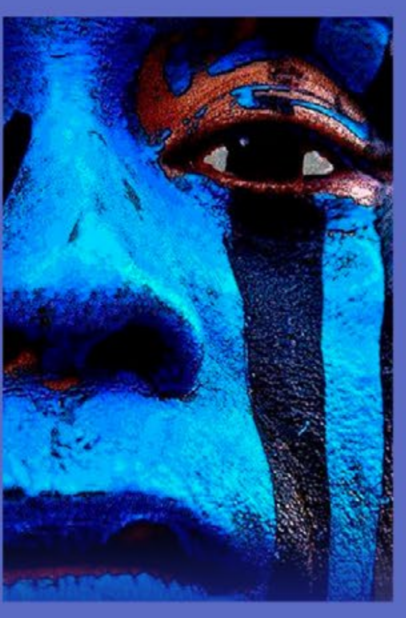

Contacto:
bambiodara@gmail.com
IG: @revistaireyale

Director y Creador (CEO):
Argisay Molina Olo Oshun Oñi Ile
Dirección general:
Pablo Landaez Awo NI Orunmila Irosun Kalu
Dirección de Edición:
Diógenes Díaz Awo ni Orunmila Ogunda masa
Diseño y Diagramación:
Yoruba Universal
Depósito Legal: DC2022000894

Colaboradores
Robert Mijares Olo Oya
Tony Delgado Olo Obatala

Contenido

Dale Click y **navega**

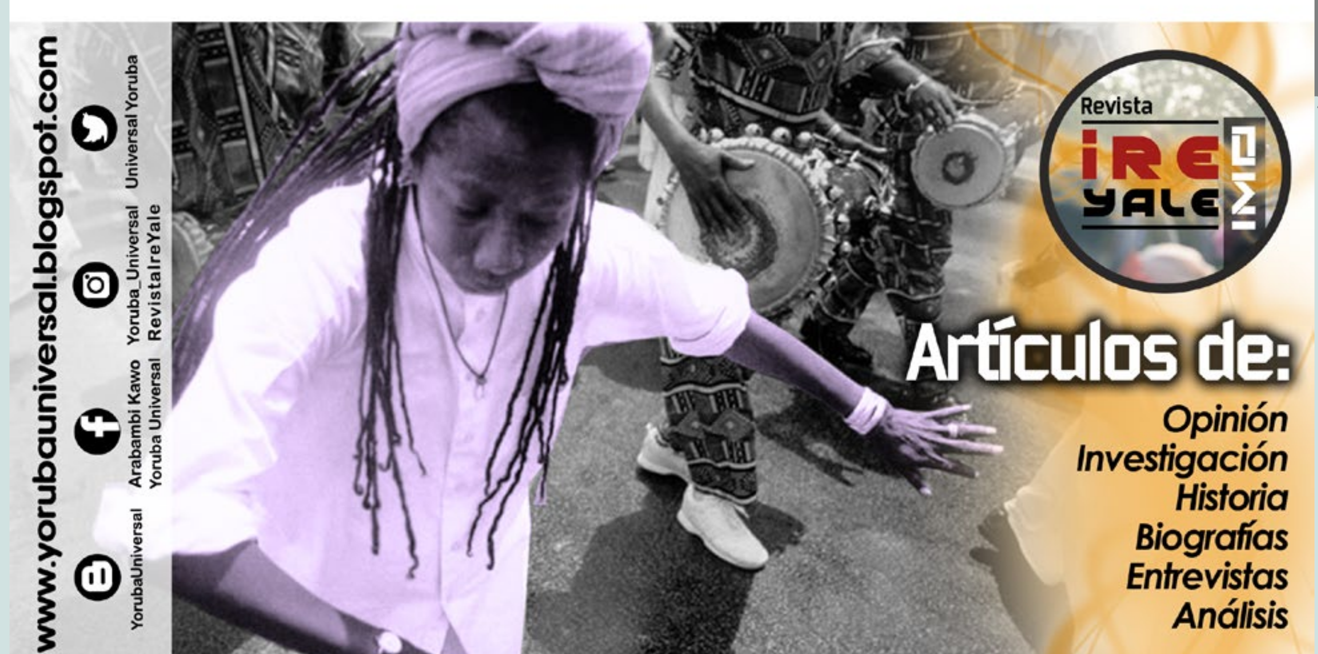
Click en la imagen ó en el título y te llevará al artículo

Editorial

iREYALE

Òkanlélógún, numero 21 de nuestra revista nos sentimos total y supremamente orgullosos de todo el camino andado y de cada una de nuestras entregas, el numero 21 dentro de nuestra tradición afrocubana le pertenece a Elegbara, el dueño de los caminos, el mensajero divino. Elegbara a pesar de ser una deidad que se manifiesta en el camino, en la calle, en lo público, también es la deidad que posee las llaves de nuestro destino por ello su importancia en el Ita de Orisa, donde el determina Oruku ni osha, Caminos de los Orisa y el padre o madre del santo, este número entonces es neurálgico, medular para nosotros y por ello abordamos desde varios puntos de vista un tema que es de interés primario para la subsistencia a futuro de nuestra tradición, y no es otra cosa que los conceptos históricos, sociales, mágicos y religiosos que se encuentran encadenados en cuanto a los Ile Orisha o casas de santo, haciendo hincapié central en las costumbres y tradiciones como piedra angular de lo que somos, es básicamente nuestra identidad dentro de la regla de osha lo que se manifiesta allí, por ello reza el dicho ***"El que sabe de donde viene, sabe a dónde va".***

Es necesario que los Oloshas en estos tiempos tengan claridad absoluta de sus raíces y tradiciones y del origen de sus mayores, esto les servirá como brújula en la actualidad para definir las prácticas y tradiciones litúrgicas en su quehacer como olorishas, para todos y todas este numero que pretende instar a los oloshas, babalawos y paleros a hurgar en sus raíces y proteger sus tradiciones de casas y cierro con otro refrán ***"tratado no rompe regla ni tradición"***

Clase Aparte

UNA MIRADA PROFUNDA

a nuestras tradiciones

TRADICIONES Y COSTUMBRES

como elementos configuradores de nuestro Ile Orisha

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun
www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com
Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

Hay una reflexión de carácter urgente en este momento histórico en torno a las tradiciones y costumbres, aunque pareciera un tema de respuesta tácitas debemos analizarlo a profundidad para poder entender ese fenómeno que denominamos "Casa de Santo" o "Ile Osha". Debido al auge de los diversos tratados post años 60 se ha generado un fenómeno de estudio y practica que perdió su ancla natural, esta ancla natural era la orientación de un mayor que aprendió de otros mayores, básicamente la enseñanza oral. Aunque no lo veamos directamente debemos comprender que el proceso educativo, de trasmisión de secretos, costumbres y tradiciones es la piedra angular del proceso de enseñanza, en este proceso es que se trasfieren, se comparten, se viven y se practican las tradiciones y costumbres entre los Olos-has mayores y los mas jóvenes, todo este proceso es básicamente lo que asegura la configuración a futuro de lo que lla-

maremos “Casa de Santo” o “Ile Osha”.

Muchas veces cuando hacemos alusión a lo que es un “Ile Osha” la respuesta inmediata está relacionada con las jerarquías y funciones de quienes son parte de estos espacios, claro esta que para que exista un Ile Osha deben existir una serie de miembros con funciones y jerarquías, sin embargo, quizás hay dos elementos que siempre se nos escapan de vista, que son medulares, que son los que le dan sentido y funcionan como brújula ancestral, estos son evidentemente la relación con Orisa que pudiésemos denominar como Fe , a su vez las tradiciones y costumbres que proceden de nuestra rama ancestral de iniciación en orisha.

“Por lo tanto, el manual es una novedad que trata de normar lo que se hizo desde hace más de un siglo, ¿un sin sentido no creen?”

Tradiciones y costumbres, las columnas de un Ile Osha

Nuestra práctica afrocubana que se conoce como regla de Osha es una gran mezcla de una gran variedad de tradiciones de distintas tribus, es por ello que la práctica de regla de Osha no es totalmente homogénea. Por ello es de esperarse reajustes, reconfiguraciones y recreación de rituales con muchas novedades. Por otra parte, se deja claro que no existía manuscrito alguno que fungiera como elemento direccionador y organizador de la práctica de Osha. Aquí debemos detenernos y aceptar que en principio no existió manual alguno que dicto o estableció procedimientos litúrgicos, los cabildos fueron los espacios que sin duda alguna servían de espacios reguladores y restablecedores de las prácticas litúrgicas y culturales relacionadas con Orisha. Por lo tanto, el manual es una novedad que trata de normar lo que se hizo desde hace más de un siglo, ***¿un sin sentido no creen?***

Cuando hacemos un ejercicio de pensar como se ha recreado nuestra práctica afrocubana y a su vez como se adaptaron y reconfiguraron la diversidad de procesos consagratorios, nos encontramos de inmediato con una realidad indiscutible, aplastante y deslumbrante, no es otra que todos estos procesos litúrgicos tanto de Ifa y osha fueron reconstruidos desde la sapiencia y habilidades de los fundadores africanos llegados a Cuba.

Estar consciente de las realidades de transformación y adaptación de nuestra práctica Afrocubana nos hace valorar todo el legado que fue recreado por nuestros fundadores y fundadoras en

el marco de la esclavitud, un panorama general del inicio lo plantea Jorge Luis Sánchez de la siguiente manera:

“Orishas y negros, dentro del reducido espacio del cabildo, se las arreglaron para engendrar una sabia actitud de resistencia, la que fue vital para que la incipiente práctica sobreviviera, sobre todo, al tener implícita esta religión una fuerte expresión de acento cultural. Más que defender, había que cuidar ese espacio religioso que les devolvía una parte importante de sus valores y de su identidad, aparentemente irrecuperables.

En aquellas primeras consagraciones no existía la especialización. Todos aportaban de acuerdo al nivel de conocimientos. Nadie era el Animalero, ni el Osainista, ni el Oriaté como lo conocemos hoy. Cada quién hacia lo que sabía y de paso aprendía del otro. Era usual que, en el Igbodú, el día del Kari Osha, lo que hoy hace un Oriaté, en aquellos años lo hacían tres ó cuatro individuos. Era normal que el itá lo hiciera una quinta persona, pero antes, el nangareo lo hizo una sexta.

Pasaba que, en plena ceremonia, los orishas bajaran a través de sus caballos, y además de los vaticinios, indicaran como proceder. Muchos se guiaron por un sencillo axioma: Con la ayuda de los propios Orishas, frente a una necesidad ha de encontrase una respuesta. Eso sí, las experiencias positivas se consolidan y se van generalizando sin quebrar la férrea discreción.”

Sin duda alguna el Cabildo será la célula multiplicadora y recreadora de nuestra práctica, las especializaciones del trabajo en el cuarto de santo o digamos los cargos o rangos serán resultantes de del mismo proceso de adaptación, esto es un valor agregado de tiene una importancia vital de entender entre los sacerdotes y sacerdotisas de Osha e Ifa afrocubanos, los mismos fueron resultado de nuestro propios procesos y adaptados a las nuevas realidades, es por ello

que no puede ser idéntico a las formas de organización ceremonial de tierra Yoruba. Es nuestro propio sistema con nuestros propios rasgos particulares y bien singulares por lo tanto es nuestro patrimonio como continuadores de estas tradiciones y prácticas.

Posteriormente a las realidades de los cabildos se establecieron las conocidas ramas de Osha y los Ile orisha o casa de santo, es necesario señalar que cada rama tenia elementos propios, costumbres propias que los diferenciaban de otras ramas, aquí es donde queremos hacer especial énfasis, y este énfasis es debido a que cada olosha tiene la responsabilidad de comprender su legado ancestral, debe comprender las tradiciones y costumbres que corresponden a su rama de orisha, el conocimiento de estos elementos son los que hacen que las columnas que sostienen su Ile Osha sean realmente duraderas y fuertes.

Para citar algunos ejemplos históricos que perfilaron las tradiciones y costumbres de cada rama podemos señalar una olo Obatala africana conocida como abbita, ella solo consagro a una persona en Orisa y participo como oyugbona en otro, ella comenzaría la rama de donde desciende "la niña" Montes de Oca Osha Inle, por ello la segunda en esta línea ancestral es Damiana Acosta Ilekun, su consagración fue extraordinaria fuera de lo común citaremos dicho relato:

"Primero fue Damiana Acosta a principios del siglo XX. Entra al igbodú como hija de Oshún y sale como alá Agayú. Por primera vez se da en Cuba Oshún con oro para Aggayú… Dos aportes fundamentales generan estos dos asientos. Damiana, a partir de su propia experiencia, a todos sus ahijados alá Aggayú, les hace este Orisha a través de Oshún y no de Changó, sobre todo después que Munda Rivero le ajusta algunos elementos que faltaron en sus ceremoniales."

"Cada olosha tiene la responsabilidad de comprender su legado ancestral, debe comprender las tradiciones y costumbres que corresponden a su rama de orisha"

Con esto dejamos claro que básicamente con este hecho histórico que sucedió en el marco de nuestra ascendencia religiosa que fue donde por primera vez se consagro Oshun con oro Agayu, esto a lo largo de la historia quedara como una de las maneras de ejecutar la consagración de esta deidad. Cabe destacar que esto sucedió a principios del siglo XX

Otro elemento histórico que perfilo las tradiciones y costumbres de la regla de Osha en Habana y de esta rama en específico es otro hecho protagonizado Una vez más por Damiana Acosta le toca asumir el rol de madrina y consagrar a

una persona en los secretos de oricha, le llega el momento de consagrar Yemayá a la señora Margot Ponce, citaremos lo sucedido en su consagración:

"Todavía se recuerda a Margot Ponce Urgate, la que en 1905 hace Yemayá y fue Babalú Ayé quién se presentó en el asiento para exigir una cabeza que era suya. Hubo que salir a buscar a la única persona capaz de resolver el conflicto: Ña Pilar Fresneda, la que se ocupó debidamente y puso al Orisha de las enfermedades donde tocaba…"

Desde ese momento la historia de nuestra practica conocerá a Margot Ponce como Margot San Lázaro y también Es así como surge o se comienza a aplicar en nuestra practica la consagración de Yemayá oro para san lázaro.

Aquí tenemos un ejemplo claro de las maneras de proceder para la consagración de determinados orishas, en este caso Agayu y Azojuano, cabe destacar que el tema de agayu ha sido muy controversial y entre los mismo Oloshas existe un debate de hacer oro o hacerlo directo. Sin embargo, en este caso debemos apelar es a las tradiciones y costumbres de nuestra rama de Osha, es por ello que todo termina volviéndose un hecho de antojos y caprichos en este momento y como muchos no tienen claridad de su rama de Osha pues terminan aventurándose en una serie de practicas que se amparan en manuales de ifa o sencillamente no corresponden a su rama de origen. Es en este punto donde queremos hacer énfasis en torno a cómo podemos proceder.

La necesidad de que recordemos este hecho histórico es para que entendamos que ciertamente la práctica habana de la cual fue precursora Latuan y Efushe es la más difundida y más numerosa quizás. Sin embargo, debemos entender

que ni siquiera en Cuba hay homogeneidad en cuanto a las formas y prácticas litúrgicas, esto nos remite directamente al hecho de las costumbres y tradiciones de cada Ile orisha que ha construido a través del tiempo. He aquí un elemento histórico que nos da cuenta de ello, por ello debemos entender estas diferencias antes de emitir un juicio de ello. Voy a citar una diferencia ritual que podría producir polémica, esta fue producto de una entrevista realizada a la señora Regla Marcela, esta entrevista es tomada por Oduafunmi para hacer un análisis al respecto acá le mostramos fragmentos de ello:

"Nosotros somos de la tierra ẹ̀gbádò y aquí se mantienen nuestra regla y raíces; los santos que se hacen en ẹ̀gbádò son santos bien coronados; eso que andan diciendo por ahí que lo ẹ̀gbádò es un invento, es pura mentira, debido a que fue lo primero que llegó aquí a Cuba, por esos viejos; así fue que entró la òòṣà en esta tierra, después, allá en la Habana, hicieron cosas que no era eso, es otra religión diferente a lo que trajeron los viejos, pero lo que se conocía aquí en las provincias era ẹ̀gbádò y no eso de poner todos los santos a la cabeza, eso es una locura".

"Nosotros sólo damos caracol y piedras. Eso de las cargas no existe. Tampoco hacemos eso que llaman agbọ̀n, no ponemos ninguna viandas. Pero usted lo hace así en su país y le dicen que usted está loco… y que hace ajiaco, pero yo le digo que Fermina Gómez, ni sus ahijados hacían agbọ̀n eso es un invento. El único santo que lleva agbọ̀n en la tierra es San Lázaro. Eso lo hacen la gente de la Habana, pero Olókun es de tierra matancera".

"Cualquiera que escuche que este olokun no lleva el agbon o como se conoce popularmente Awan entonces saldrán a señalar cual evangélico y decir que eso está mal"

Teniendo en cuenta que Fermina se considera como la principal difusora de Olókun en la isla, es de suponer que se agregó a posteriori. Otro detalle importante y determinante en la transformación de los ritos es la presión social.

La santería siempre ha sido una religión de chismes. La censura y el boicot fueron armas habituales de ciertos mayores que, por ortodoxia o malicia, descartaban todo lo que no entrara en sus patrones de corrección.

Muchas personas cedieron a la presión, incluso cuando originalmente no los consagraron así, por temor al ostracismo religioso y al qué dirán. Si tienes mala fama no te levantan y si no te levantan no ganas dinero. Por eso, la inmensa mayoría de los practicantes se van con el último grito de la moda y no mantienen los usos de sus àgbà (aunque los sacan de bandera cada vez que quieren probar fuerzas, anotando años en sus calendarios…).

Por esas mismas presiones o modas se ha perdido virtualmente el Oòduà de òòṣà.

Cualquiera que escuche que este olokun no lleva el agbon o como se conoce popularmente Awan entonces saldrán a

señalar cual evangélico y decir que eso está mal etc. Todas estas diferencias son producto del hecho histórico que señalamos no lo olvides.

En el marco de este análisis rápido para contextualizar ¿cómo nace nuestra práctica?, la complejidad de sistematizar manuales dentro la regla de osha afrocubana frente a lectores y lecturas que no conversan con la realidad concreta. Pues esta afirmación nos lleva a problematizar en el fondo a una afirmación anterior, recurrente y en boga, "eso está escrito", "eso nace en ". Esa necesidad moderna de argumentar todo con tratados de Ifa sencillamente nos está llevando a que poco a poco asesinemos las tradiciones y costumbres que son mas antiguas y legitimas que cualquier escrito nacido a mediados de los años 60. Eso es algo que deben tener en cuenta los Oriate tani Odun actuales tratado no mata tradición, deben tener eso claro.

Para las mentes más simples seria quizás lo mejor que podría suceder, la homogenización de la regla de osha, hemos visto que un rasgo característicos de la adoración a Orisha tanto en tierra Yoruba y en Afrocuba, Brasil es heterogénea diversa, múltiple y tiene sus singularidades, estas particularidades no son producto de caprichos de los Alagba Alagba de nuestra practica afrocubana, estas particularidades son rasgos heredados de los orígenes culturales de nuestros fundadores, llegados a este punto espero que hallas comprendido que la Homogeneidad Litúrgica es la reforma más

atolondrada y cateta que puede acabar lapidando nuestras raíces y rasgos culturales más importantes afrocubanos.

Es en este contexto como nos encontramos con una diversidad de textos que no poseen una autoría, sin embargo, quizás lo más irresponsable es que dichos textos establecen operaciones litúrgicas a modo de recetas uniformes he allí uno de los grandes escollos de la difusión viral de estos escritos.

Sin embargo, hasta este momento los genios de las directas en las redes sociales sacan tratados y escritos hechos a máquina de escribir como si fuesen reliquias históricas escritas de nuestra liturgia. ¿Tú también has sentido que insultan tu inteligencia cuando te muestran los papeles hechos a máquina de escribir como si fuesen hallazgos arqueológicos de las bases litúrgicas de Osha e Ifa? Claro que debes sentirte insultado, es un tema sencillo que tiene sus registros históricos, la máquinas de escribir es un invento de mediados de 1800, en Cuba se registra el primer documento a máquina en el año 1887 y la primera oficina pública con una máquina de escribir fue la oficina de ferrocarriles en el año 1890, esta máquina fue enviada desde New York, entonces digamos que podían existir en este periodo unas 3 o 4 máquinas de escribir en toda Cuba , luego se crean en 1903 una serie de academias de mecanografía, entonces a principios de 1900 apenas veremos como la mecanografía comenzara a desarrollarse , sin embargo la existencia de la máquina de escribir no es solo el elemento necesario también es necesario una persona capacitada en el ámbito de la mecanografía y que además debe saber leer y escribir para desarrollar tal tarea.

“Es por ello que la mayoría de papeles mecanografiados de manuales, de tratados o como quieran llamar serán de mediados de los años ochenta donde se había extendido la educación básica y se había erradicado el analfabetismo en Cuba.”

Para 1900 la población de cuba era un poco más de millón y medio de habitantes, de esos más de cuatrocientos veinte mil eran de Habana y recordemos que será en 1940 donde se ejecutará el primer plan de alfabetización masivo en toda la isla, donde se estimaba que el 20% de la población no sabía leer ni escribir.

Es por ello que la mayoría de papeles mecanografiados de manuales, de tratados o como quieran llamar serán de mediados de los años ochenta donde se había extendido la educación básica y se había erradicado el analfabetismo en Cuba. Por favor no sigan insultando nuestra inteligencia con papeles mecanografiados como máximo tendrán 40 o 50 años de existencia.

La introducción de ceremonias previas en la práctica de Habana

Las ceremonias previas a la consagración de un olorisha como condición indiscutible viene dada por la introducción de los manuales y a su vez la reconfiguración que sufre la práctica de osha en Venezuela, entre las costumbres de mayor dispersión de la práctica afrocubana específicamente las de Habana se acostumbró hacer ceremoniales previos a los denominados guerreros llámese Elegua, Ogun y Oshosi y los Olo Oya, sin embargo en Matanzas se realizaban ceremoniales previos a todas las consagraciones, podemos ver cualquier persona consagradas sin ningún tipo de ceremonial previo , sin embargo con el auge de los manuales veremos una gran diversidad de ceremoniales previos que comenzaran a surgir para todas las consagraciones incluso ceremoniales previos que se ejecutan aparate de los ceremoniales previos que se acostumbraron a hacer normalmente.

"Con el auge de los manuales veremos una gran diversidad de ceremoniales previos que comenzaran a surgir para todas las consagraciones "

Es un elemento de sobre ritualización de las consagraciones de Orisha, es sin duda una reforma contemporánea a las consagraciones, más allá de eso lo que quizás genera un gran debate y discusión es que las personas adeptas a los manuales son capaces de condenar y vetar la consagración de una persona si no posee las consagraciones que dictamina un manual determinado.

Con respecto a los ceremoniales previos de un Oni shango y su confusión en los manuales señalaré los siguientes puntos:

1. Existe una confusión digamos o una mala concepción con respecto a quienes son Oranmiyan y Oranife o Oranfe, en la línea de sucesión de los Aláàfin nos encontramos con Oranmiyan que ocupó el puesto de Aláàfin de Oyo, esto nos dice claramente que Oranmiyan fue el padre de Shango y de Ajaka, Ajaka por ser mayor que Shango le toca asumir el puesto de Aláàfin antes que Shango, entonces pues en un primer momento vemos pues que Shango es el hijo menor de Oranmiyan, por otra parte Oranfe es también el nombre del Irunmole D'jákùta mejor concoido como Jakuta, entonces estamos hablando de que estos personajes uno es el padre de Shango y el otro es un irunmole, ahora los tratados modernos de ifa nos dicen que estos dos personajes son los hermanos de Shango lo cual es erróneo.

2. teniendo claro quiénes son estos dos personajes llámese Oranmiyan y Oranfe no tienen relación alguna con el sustento de la ceremonia previa descrita en los manuales donde se señala de manera obligatoria ejecutar este ceremonial para que estas sombras no perturben al Oni Shango, allí es donde yo les pregunto, ¿cómo el padre de Shango va a perturbar a su propio hijo? ¿Como D'jákùta o Oranfe será un obstáculo para Shango si D'jákùta fue con quien pacto Shango ya en vida? Este tipo de distorsiones y falta de conocimiento son las que ponen en tela de juicio este tipo de cosas

3. Si el ceremonial previo de Oranfe y Oranmiyan tuviese una base más clara quizás fuese más lógico y no tuviéramos este tipo de debates.

4. La ignorancia de los orígenes de nuestra práctica hace que se tomen actitudes excluyentes, vejatorias y fanáticas al respecto ya que gran parte de los defensores de los manuales señalan que un Oni Shango que no se le haga la previa de Oranmiyan y Oranfe está incompleto y debe pasar a ifa porque si no será perturbado por estos personajes, cosa que parece un acto terrorista para obligar a todos que pasen por dicho ceremonial.

5. Como ultimo punto y no menos importante todos los Alagbas y muchos de ellos que aún viven y pueden dar fe de ello ninguno pasó por estos ceremoniales previos para consagrarse en Shango, en Oshun o Yemaya. Esta nueva tendencia es básicamente producto de la adopción de manuales de ifa que están terminando por acabar con la genuina ancestralidad de nuestra tradición afrocubana.

Este tipo de temas son la muestra de cómo la irrupción de los manuales logró transformar una práctica que se venía haciendo sin dichos ceremoniales y termina pues sobre ritualizando el ceremonial de Shango de la tendencia habanera.

Quizás el punto más importante de este detalle ceremonial es que a estas alturas de nuestra practica Afrocubana ambas formas de proceder persisten, con previas y sin previas, aquí nuevamente lo que debe orientar el hacerlo o no hacerlo es la costumbre de casa.

Nuestras tradiciones y costumbres son nuestro propio Isese.

En este momento se ha puesto muy en boga la necesidad de entender como referencia para legitimar y deslegitimar las tradiciones y costumbres que se han construido en la tradición afrocubana, ciertamente son tradiciones que son producto de una gran mezcla, sin embargo son estas tradiciones y costumbres los

elementos que configuran nuestra tradición afrocubana con sus propias formas y procedimientos, evidentemente que la raíz de todo ello es la tradición Yoruba que llego a América a través de la esclavitud, entonces aquí debemos tener en cuenta dos elementos importantes:

1.- Nuestras tradiciones y costumbres son de raíz africana indiscutiblemente.
2.- Con el paso del tiempo estas tradiciones y costumbres se adaptaron mediatizadas por la fuerza, las mezclas, la necesidad de supervivencia y un sinfín de elementos para dar vida a lo que conocemos como la regla de osha afrocubana.

Es de esta manera como los Oloshas debemos prestar especial atención de nuestros orígenes, nuestras tradiciones y las costumbres que establecieron los mayores que nos antecedieron, de esta manera podremos entonces entender nuestra identidad ancestral en el marco de nuestra iniciación afrocubana.

Todos estos elementos son los que posteriormente nos servirán de brújula para construir nuestro Ile orisha, el cual debe estar cargado y bien definido con todas las practicas y tradiciones propias de nuestra rama.

Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com
Yoruba Universal
Arabambi Kawo
Yoruba_Universal
Universal Yoruba
Yemaya
la Madre
originaria

Volver al Índice

DES INFORMACIÓN EN EL NKISI MALONGO

Autor: Robert Mijares
Olo Oya
Tata nkisi malongo
Ig: @Religionesafrocubanas

Cada día que pasa noto la gran cantidad de adeptos que se inician dentro del nkisi malongo conocido en el mundo como palo monte, o la regla del palo monte mayombe, pero noto con preocupación como en Venezuela y en otras partes del mundo la cantidad de iniciados en esta cultura, pareciera que tiene muchos más practicantes que en la misma isla de Cuba. Así como el nkisi malongo ha crecido rápidamente en los ultimos años también ha crecido la desinformación y la mala práctica dentro de este culto, ya que se puede observar personas que están iniciadas que no tienen ni la remota idea en que se iniciaron, y peor aún no provienen de un linaje con transcendencia y respetado en cuba el cual cumple con requisitos y ritos ceremoniales. sabemos que el nkisi malongo se rego por el mundo, pero cada nganga debe venir de un linaje o de un tronco en cuba que fue donde los esclavos estructuraron esta práctica a lo que conocemos y practicamos hoy en día nganga sin linaje es kunanche ya que nace del aire.

Hoy día se ve como se hacen mezclas de otras culturas y la meten en la práctica de nkisi malongo como oráculos de

otras culturas, pataki o itan de la cultura yoruba y solo cambian el nombre de la divinidad, entre otras y es por la falta de conocimiento.

Buscan recursos alejándose cada vez más de lo que en si es la practica originaria, hacen ceremoniales o actividades profanas a lo que es el palo monte quebrantando hasta los propios tabú de malongo (naturaleza) de estas prácticas religiosas, podemos observar cómo cada día crece la mala práctica religiosa por la falta de un mayor y la falta de pedagogía, esta ha sido una cultura trasmitida de boca a oído del mayor a el menor al pasar de los tiempos, ahora todos quieren aprender de las redes sociales, buscan en google y peor aún se meten a hacer supuestos cursos y seminarios de como armar fundamentos, de firmas, de cantos, de los oráculos entre otros que les venden de cómo ser un supuesto ngangulero en las redes sociales para los practicantes sin conocimiento y sin un buen guía, sin ellos saber que están cayendo en una vulgar estafa, la mayoría de la información que se encuentra en las redes sociales o libros no está clara y en muchas ocasiones no es la correcta y es por este motivo que se ve con frecuencia las malas prácticas religiosas leen un rezo o un canto y lo repiten sin ni siquiera saber su significado y para aquellos que no conocen de nkisi malongo se impresionan y cometen el mismo error de repetir lo que no se conoce, nkisi malongo no se aprende en internet, no se aprende en las redes sociales, no se aprende en cursos, no se aprende de libros nkisi malongo se aprende andando junto a un mayor de conocimiento y prestigio se aprende en la naturaleza y en un cuarto de malongo bajo la tutela de sus mayores se aprende cortando palos, buscando tierras, buscando hierbas, en ritos ceremoniales entre otros.

"Nkisi malongo no se aprende en internet, no se aprende en las redes sociales, no se aprende en cursos, no se aprende de libros nkisi malongo se aprende andando junto a un mayor de conocimiento y prestigio se aprende en la naturaleza"

Esas innovaciones que se le hacen al culto no es nada más que un invento que cada día aleja más a las personas de lo que es el culto como tal y como cita un refrán 3 mentiras hacen una verdad se la trasmiten a un neófito y el que mal aprende mal enseña y poco a poco va creciendo una generación de ignorantes hay que tener cuidado con el falso conocimiento ya que es más peligroso que la ignorancia.

Los errores más comunes es el lucero en cabeza de cemento esta es la réplica del eshu que entregan los babalawos, una teja de nkisi otra copia más de la teja que entregan los babalawos, a un ngueyo le

dan npaka, mataris, lucero, cosa que el ngueyo no puede tener ya que no tiene oficio arriba nganga y al no tener oficio no tiene potestad alguna de poseer alguna herramienta.

El ngueyo únicamente recibe la protección y la sombra del nkisi del padrino, otro error muy común es la iniciación a personas homosexuales, hay nsaras y situaciones para salvarlos mas no se deben iniciar dentro del culto y esto lo vemos en el kutukuanko de mariata ponde y en muchas más explicaciones que hay dentro del nkisi malongo yaya, otro error es la falta de respeto que se ve en las redes sociales donde personas muestran los fundamentos en videos y en fotos dicen los viejos que el fundamento siempre se mantuvo en secreto por eso dentro del cuarto de malongo hay diferentes oficios y cada uno cumple una función específica a un fundamento no lo puede ver todo el que quiera como si fuera un porrón con una mata.

Otro error es los famosos gajos de prenda que entregan hoy día a los ngueyos y le dicen este es un gajo de zarabanda tiene un nfumbe espiritual, otro error es que ninguna iniciación o resguardo puede ser enviada por DHL o por algún tipo de empresa que hagan envíos de encomiendas y en el caso de las iniciaciones la persona debe estar presente para que se pueda llevar a cabo el rito ceremonial, la fundamentación de una nganga no se hace en 1 o 2 días, ni tampoco te dan una lista para que compres las cosas en una tienda esotérica, cada cosa que lleva una nganga hay que buscarla y captarle la espiritualidad con ceremo-

niales que llevan diferentes rezos, trazos y mambos, una nganga no es solo palos y tierras es mucho más que eso. La falta de información está desmembrando el nkisi malongo cada día que pasa.

Toda persona que este iniciada dentro del nkisi malongo está en el deber de conocer cuál es su árbol genealógico quienes son sus ancestros dentro de nkisi malongo nuestro linaje es lo que nos otorga el reconocimiento así como en la vida cotidiana sabemos quiénes son nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos debemos saberlo también en la parte de nkisi malongo ya que al iniciarnos en una casa seria formamos parte de esa nkanda (familia) básicamente sin linaje no existes en el nkisi malongo quizás sea molestosos para muchos pero es una realidad y hay que aceptarlas y me disculpo de antemano con todos los lectores si mis palabras son fuertes y dañan la sensibilidad de alguno pero ya es hora de que dejen de jugar con la fe de las personas y deterioren cada día que pasa el nkisi malongo.

“Toda persona que este iniciada dentro del nkisi malongo está en el deber de conocer cuál es su árbol genealógico”

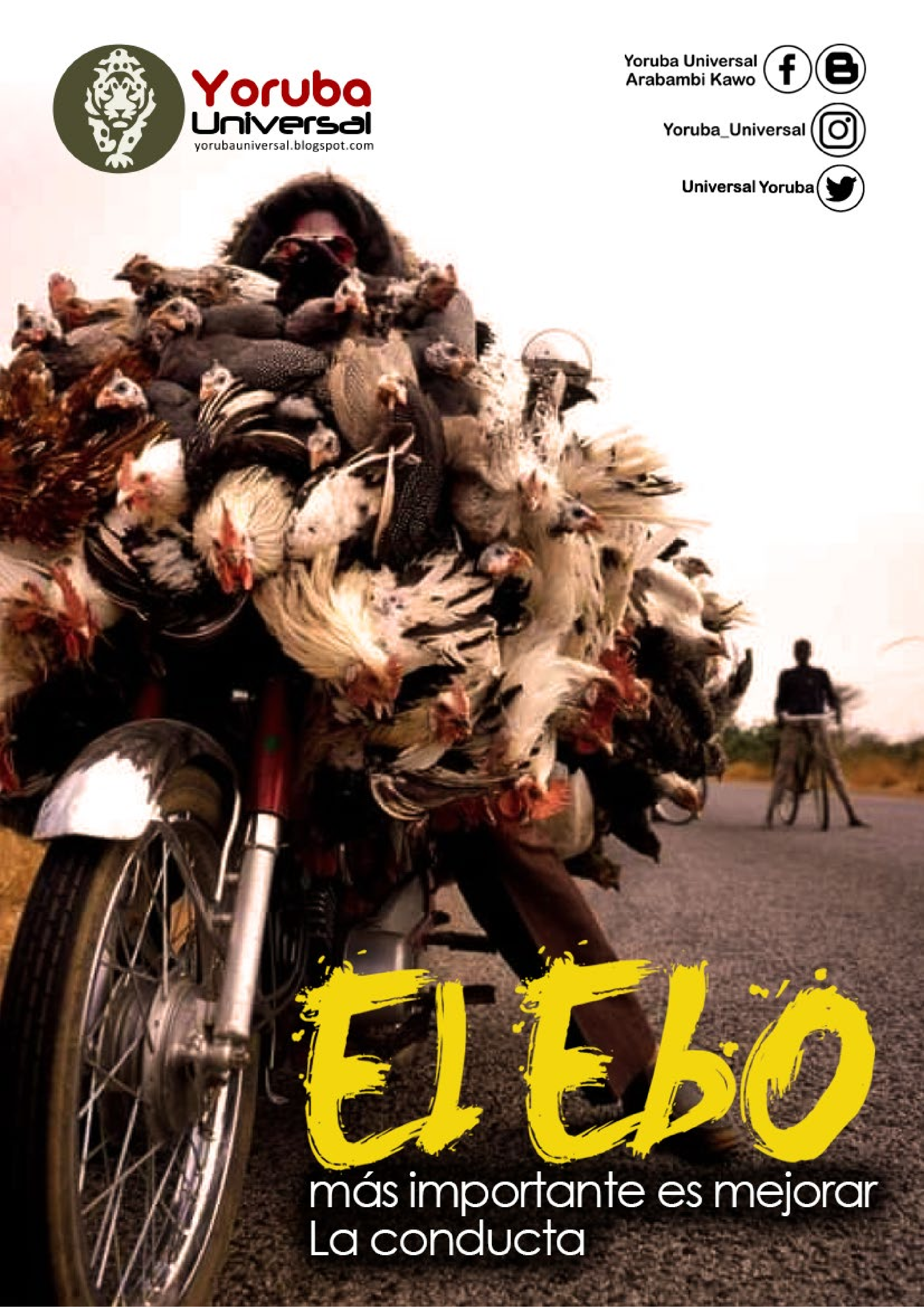
Cuando se tiene la oportunidad de conversar con un mayor de trayectoria dentro de esta cultura como lo es el nkisi malongo nos fijamos como se han ido perdiendo muchas costumbres y alterando los ceremoniales, anteriormente cuando una persona iba a casa d un ngangulero por alguna problemática el tata le resolvía la problemática sin necesidad de hacerle una iniciación (hoy en día podemos ver como una persona va a casa de un ngangulero y lo primero que le dicen es debes de rayarte como que si no hay nsaras que resuelvan dicha problemática).

Si la persona en ese tiempo seguía frecuentando la casa y quería iniciarse el tata le hacía como especie de una investigación de como era su vida personal si era buen, hijo, buen hermano, si tenía hijos si era buen padre etcétera después que el tata ya supiera como era su conducta como ser humano, le explicaba las reglas dentro de la cultura y de su casa si llegaban a un acuerdo seguía frecuentando la casa para así conocerse mejor después de pasar un periodo de tiempo y ver que si cumplía con los requisitos morales luego proseguían a hacer un registro a pie de su nkisi para ver si la persona tenía nsila conga en el caso que la respuesta fuera afirmativa seguían a la iniciación en una fecha específica luego de la iniciación persona comenzaba su camino religioso con el tiempo se veía si era me-

recedor de un oficio dentro de dicho nso nganga y cuando era merecedor le hacían la ceremonia para el oficio que fuera a obtener conocimiento la persona se le hacia la ceremonia de tata mas no se le hacía entrega de una nganga ahí la persona estaba en el proceso de aprendizaje de otros secretos y trabajaba arriba de la nganga de su padrino siempre bajo la tutela de su mayor hasta que fuera merecedor de que le hicieran la entrega de su nganga de ahí es de donde sale el refrán ***"buena crianza vale nbongo"***

Hoy en día esto no es practicado en su totalidad en muchos nso nganga y el motivo principal es por el dinero, las personas que no se han iniciado averigüen pregunten a quien los va a iniciar quienes son sus mayores cuál es su tronco en Cuba de que linaje provienen están en su derecho de saber las cosas y los verdaderos practicantes de nkisi malongo hay que dejar de hacerse la vista gorda y retomar las costumbres y tradiciones de lo viejos y volver al origen del culto porque por el camino que vamos de innovación nkisi malongo se está perdiendo nacen cientos mueren cientos, cristiano muere fama queda somos o no somos nsambia npungo akutare nbongo mazimene

Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com
Yoruba Universal
Arabambi Kawo
Yoruba_Universal
Universal Yoruba
El Ebó
más importante es mejorar
La conducta

Volver al Índice

ABACUÁ: visión criminológica desde las fuentes entre LOS SIGLOS XIX Y XX

Autor: Ramón Torres y Odalys Pérez

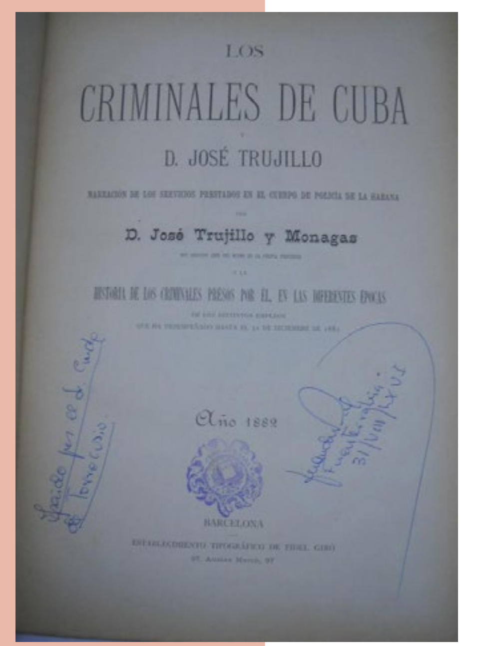
Periodista

Visita su sitio web pulsando aquí.

Por ser el fenómeno abacuá exclusivo de Cuba, son muy pocos los autores o publicaciones foráneas que guarden relación con la temática objeto de nuestro estudio, salvo las referencias de la obra del jurista y sociólogo español Rafael Salillas que estudió a los ñáñigos (como también se les denomina a los abacuá) deportados a finales del siglo XIX en la prisión de Ceuta, aunque no podemos negar que hoy día autores como Ivor Miller, Geraldine Morel o Isabela Arazandi se han acercado al fenómeno. Pero ciertamente, el acercamiento inicial entre el siglo XIX y XX fue muy estereotipado, como regla general.

En 1881 Alejandro Rodríguez Arias, Gobernador Provincial de La Habana, elabora un documento que constituye el primer informe sobre los ñáñigos en Cuba y que al año siguiente se inserta en Los criminales de Cuba y Don José Trujillo, publicado en el 1882. El texto se explica a la opinión pública desde la óptica de una autoridad policial lo que José Trujillo, quien llegara a ser Segundo Jefe de Policía de La Habana, había logrado reunir acerca de la historia, prácticas y lenguaje estas organizacio-

nes, constituyendo una reseña de los servicios prestados por él al frente de la campaña desatada contra la Sociedad Abacuá, liderada por el entonces Gobernador de la Isla Carlos Rodríguez Batista, bajo cuyo mando y en virtud de una feroz represión que se justificó en el presunto comportamiento delictivo de los miembros de esta Sociedad, deportó a muchos de ellos a los presidios de Isla de Pinos, Chafarinas, Fernando Poo y Ceuta. Ya a principios del siglo siguiente se edita Los Negros Brujos (1906), de Fernando Ortiz, quien dotado de una intensa vocación investigadora y sólida formación científica, estaba convencido de la necesidad de profundizar en el conocimiento de los elementos aportados por la población de origen africano. Este trabajo posee una carta-prólogo del Doctor Cesare Lombroso, figura cimera del Positivismo Criminológico, quien juzga de extraordinaria la indagación para el estudio de lo que Ortiz dio en llamar la “criminalidad afrocubana”.

LOS

CRIMINALES DE CUBA

D. JOSÉ TRUJILLO

NARRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CUERPO DE POLICÍA DE LA HABANA

D. José Trujillo y Monagas

HISTORIA DE LOS CRIMINALES PRESOS POR ÉL EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS

Año 1882

BARCELONA

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE FIDEL GIRÓ

En esta obra el autor anuncia la aparición de un ensayo especialmente dedicado al análisis del ñañiguismo como parte de su proyectado ciclo de estudios antropológicos que él denominara Hampa Afrocubana. Los Negros Brujos, al igual que Los Negros Curros, obra concebida en 1909, estuvieron caracterizadas por una limitada concepción inspirada igualmente por la Escuela Positivista Criminológica, en virtud de que éste constituía el criterio más avanzado en aquellos años y de la que luego, no obstante, Ortiz resurgiría con interpretaciones sociológicas y criminológicas cada vez más esclarecedoras en la medida que profundizaba en el estudio de nuestra identidad nacional, superando estos iniciales enfoques sobre el tema negro.

En 1916 aparece Los Negros Esclavos, como continuidad del estudio de lo que él consideraba un grupo social portador de determinadas características distintivas que lo hacía propenso a la criminalidad, pero ya aquí se logra distinguir cómo, más allá de determinantes puramente biológicas, comienza a vislumbrar la trascendencia del medio social en la conducta de los individuos. De cualquier manera, como ya expresamos, prometió en varias ocasiones escribir un libro sobre los ñáñigos, pero nunca lo hizo, al menos al estilo de sus anteriores estudios, a pesar de que abordó el tema en otros trabajos dispersos.

Representante de las más fuertes corrientes positivistas y que desde su enfo-

que también realizó estudios acerca del ñañiguismo fue Israel Castellanos, Jefe del Departamento de Dactiloscopia de la Policía de La Habana, quien en la Revista Policíaca de La Habana trató de demostrar que los negros eran criminales natos, al punto de afirmar que las fiestas carnavalescas en Cuba constituían la más clara revelación de la inferioridad psíquica de la raza negra, dentro de los cuales consideraba en la más baja escala los de filiación religiosa ñáñiga. En su análisis criminológico sobre el ñañiguismo y la brujería en Cuba, diferencia desde el punto al brujo (que considera actúa en última instancia inclinado por su fe) del ñañigo, del que estima pertenece a una sociedad criminal organizada por las personas más violentas y sanguinarias, al punto de llegar a compararlos con la mafia italiana.

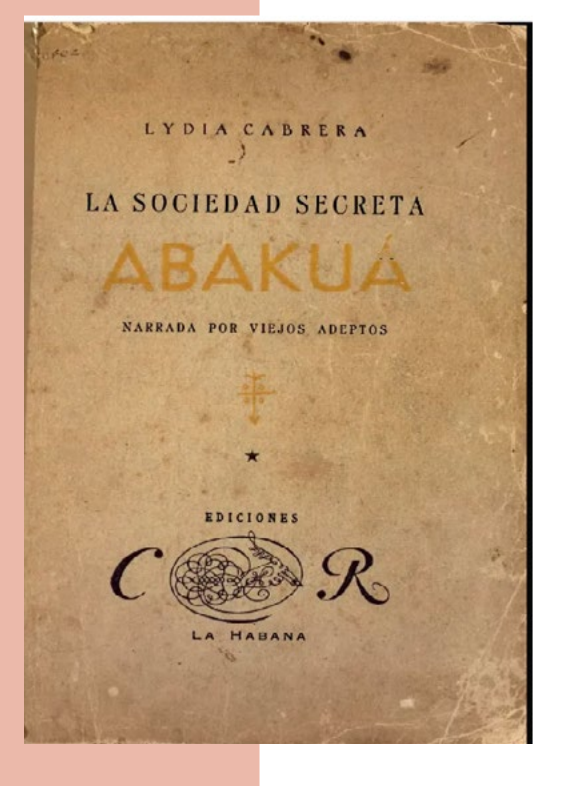
Rafael Roche, en 1908, concibe el texto La policía y sus misterios en Cuba, que casi en su totalidad reproduce las consideraciones de Trujillo en el siglo XIX y constituyó, sin dudas, una reafirmación de la perspectiva oficial de exclusión y discriminación de esta manifestación religiosa.

En 1930 Juan Luis Martín, periodista y tratadista del tema negro publica Ekue, Changó y Yemayá, trabajo que aunque cargado de errores y de un racismo más encubierto, constituye otro punto de vista de la época que influyó en la mentalidad de los cubanos en la misma línea de Trujillo, Roche y Castellanos.

El ñañiguismo no solo fue abordado en trabajos de corte investigativo. Cuentos y novelas de ficción también incluyeron el fenómeno, como las escritas por Martín Morúa en el siglo XIX y Gerardo del Valle en los años sesenta del siglo XX, reflejando estas historias la leyenda negra tejida alrededor del hombre jurado ante Ekue.
Julio C. Sánchez, sin embargo, enfrenta en 1951 abiertamente las consideraciones de autores estereotipados, reconociendo en su obra el carácter limitado con el que se había realizado la valoración social del ñañiguismo y proclama la existencia en estas sociedades de determinados valores de signo positivo.

Lydia Cabrera se adentra en la temática abacuá por primera vez en 1954 con El Monte, donde evoca el peso de la influencia africana en la población cubana e hilvana valiosas referencias de sus

informadores en una gran unidad. Más tarde, su publicación en 1957 de La Sociedad Secreta Abakuá marca un hito al penetrar en los más profundos secretos de esta hermandad a partir de informaciones testimoniales que convierten el texto en lo que muchos consideran la mejor fuente sobre el tema. No obstante la genialidad de la obra de esta escritora, su indiscutiblemente y paciente empeño por conocer y comprender la emergencia de estos actores sociales, mérito que se refuerza por su condición de mujer, y la importantísima labor de haber desmentido muchas falsedades atribuidas a los miembros de esta organización con respecto a sus inclinaciones criminales, no realizó un análisis crítico y contextual de tales testimonios, limitándose a plasmar las manifestaciones de los entrevistados, motivos por los cuales su discurso resulta en ocasiones contradictorio y ofrece una impresión de inmovilidad temporal.

Más tarde incursionan en esta manifestación religiosa con un punto de vista mucho más moderado los cubanos Rómulo Lachatañere, Teodoro Díaz Fabelo, José Luciano Franco, Pedro Dechamps Chapeaux, Argeliers León, Alberto Pedro y Rogelio Martínez Furé, quienes abordan el fenómeno desde perspectivas de mayor impacto cultural, histórico y sociológico. Importantes resultan los trabajos de Rafael López, que enfoca su investigación hacia la influencia abacuá en el puerto habanero, así como las extensas y documentadas pesquisas de Enrique Sosa, en las cuales se reconoce el carácter clasista y parcializado que tuvieron en una época los trabajos sobre el ñañiguismo, muchos de ellos permeados por el racismo heredado de la colonia esclavista, donde el desprecio al negro era lugar común.

Consideramos esencial la obra de Tato Quiñones, quien explica aspectos fundamentales de esta manifestación religiosa, pero no como había sido hasta el momento, con la perspectiva de un "pagano", sino desde la óptica y sabiduría de un practicante de sus misterios y ritos, resultando sumamente objetiva su visión sobre el fenómeno de la criminalidad que se adjudica al abacuá a partir de su vinculación con la marginalidad y el "ambiente".

Muy importantes resultan también las investigaciones de Jesús Guanche, poseedor de una amplia cultura y dominio de la temática de las manifestaciones

religiosas de origen africano, quien nos introduce en el mundo abacuá de forma dialéctica, refiriendo cada etapa de su desarrollo, haciendo referencia a su articulación en la vida social, aunque este último aspecto fue analizado con mayor profundidad por Aníbal Argüelles Mederos a partir de la última década del siglo pasado, que conjuntamente con un equipo del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) realizó estudios acerca de la influencia social de las manifestaciones religiosas de origen africano, entre ellas la que nos ocupa, pero sin indagar en los puntos de vista de los miembros de la Sociedad.

En tal sentido podemos citar un análisis desarrollado en la década del 80 que asegura se dispone de datos sobre la comisión de delitos graves como hechos de sangre en medio de plantes ñáñigos por rivalidades entre miembros de deferentes juegos, la existencia de testimonios de oficiales de prisiones que afirman que en estos sitios se realizan en ocasiones actividades religiosas sin autorización que generan conflictos y alude una investigación realizada por un equipo del CIPS y de la Sección de Investigaciones Sociales del Ministerio del Interior, realizada en el mes de noviembre de 1986 en centros penitenciarios y de reeducación de las provincias de Ciudad de La Habana, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba que consideró "las creencias sincréticas en la familia (…) un factor de riesgo delictivo".

Otra indagación concluye que "La práctica social, avalada en la investigación por testimonios de especialistas, permite suponer que exista una relación delito-religión" y que "aún cuando en los expedientes judiciales de sancionados no siempre consta la intervención de aspectos relacionados con la religión en los hechos delictivos, se conoce de casos en que las ideas y prácticas religiosas de los llamados cultos sincréticos han sido móviles o estimulantes de la actividad delictiva".

A pesar de los antecedentes que relacionan de manera directa esta manifestación religiosa con el fenómeno de la criminalidad, a partir de los años 90 se observan tendencias que convergen en el reconocimiento de existencia de determinados valores positivos que se promueven al interior de la Sociedad Abacuá, considerando que gran parte de sus creyentes, en calidad de pueblo, han apoyado los postulados de Revolución, de la misma forma que se advierte su influencia en los más variados campos de la vida social y reafirma la necesidad de estudios mucho más profundos debido a que "si bien no se caracterizan por el proselitismo, son de hecho atrayentes para los jóvenes por la asociación de ciertos rituales a lo festivo, así como el misterio y pragmatismo de los mitos y ceremonias".

La Resolución 65/05 del Ministerio de Justicia reconoce y autoriza el funcio-

namiento de esta institución religiosa y valida su Reglamento, el que resulta una valiosa fuente para el análisis de los principios éticos de esta manifestación, su correspondencia con nuestro proyecto social y un importante instrumento de control social informal.

Indiscutiblemente, como afirmaba Eugenio Matibag “la religión afrocubana persiste como un secreto a voces, (…) una red de comunicaciones que continúa desarrollándose, y llega a ser parte de la cultura oficial”; la permanencia y desarrollo de esta hermandad así lo demuestra; pero por otra parte, resulta a estas alturas extremadamente necesario renovar criterios acerca de estas organizaciones y demostrar la autenticidad de valores religiosos que le son inherentes y que comúnmente resultan distorsionados o estereotipados. Sin dudas, y replicando las palabras de El verdugo Valentino Ruiz. Cabe destacar que Valentin era Abakua

Valentín Rodríguez Ruiz. Había nacido en Matanzas, tenía veintidós años de edad, cumplía una condena de quince años por homicidio y era el ministro ejecutor asistente, aunque tampoco había ejecutado a nadie. Frío, sereno y casi sonriente se acercó al garrote. Dio media vuelta a la palanca y terminó con la vida de Victoriano Machín para pasar a ser, a partir de ese día, el verdugo oficial. Valentin era Ababcua.

El general Salamanca había prometido que bajo su gobierno la máquina infernal no descansaría en Cuba y cumplió su promesa. Bien pronto se vio a Valentín con el garrote, que era itinerante, en Jovellanos, Guanajay, Santa Clara, Matanzas, Colón, Remedios… Veinte ejecuciones en menos de año y medio. "Hasta de matar se cansa uno", dijo un día Valentín, molesto. "Ese es tu oficio", ripostó alguien, y el verdugo, recapacitando, añadió: "¡Es verdad! Me había olvidado que somos como un circo de caballitos que vamos de pueblo en pueblo y sin podernos quejar". Otro día, en que debió agarrotar de pegueta a tres condenados, comentó: "Tres ejecuciones seguidas es un abuso. No volveré a ejercer mi sagrado ministerio si no me pagan el doble y por adelantado". Sin embargo, esa vez había impuesto un récord: demoró catorce minutos justos en despachar a los tres supliciados.

La influencia y autoridad de Valentín llegaron a ser inapelables en el "sector". Cuando se intentó estrenar el garrote adquirido por la Audiencia de Matanzas, Valentín se negó a utilizarlo. "¡Eso de usar máquina nueva no va conmigo. Respondo solo por la que yo manejo… Hasta ahora ningún cliente se me ha quejado". Y el garrote de Matanzas quedó apartado en un rincón.

Bandidos y verdugos en La Habana
Por: Ciro Bianchi Ross

Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com
Protégenos
Ògún
Sára Ìkokò Ògún dé,
Ògún Onílè
Sobre una hiena
manchada, llega
Ògún, Ògún el
dueño de la tierra.

Volver al Índice

MAHUNGU LA ETIOLOGÍA DE LOS LEMBAS: ORIGEN DEL PRIMER HOMBRE Y LA PRIMERA MUJER.

¿otro argumento válido que justifica la no iniciación de homosexuales en los sagrados misterios del Nkisi Malongo yaya? PARTE I

Autor: CRISTIAN VISCOCHEA

Los "Lembas" son un grupo étnico de la gran familia bantú que pueden ser localizados en Sudáfrica Zimbabue, para algunos estudiosos como es el caso del británico Tudor Parfitt (2022) en su obra titulada: "Los lemba: una tribu judaizante africana", en Movimientos judaizantes: estudios en los márgenes del judaísmo" hace mención a que este pueblo en el siglo pasado ha sido un pueblo migrante desde Yemen a África durante varios siglos, motivo por el cual su origen, ascendencia y descendencia han sido objetos de estudios por afamados investigadores universitarios, sobre el aspecto más fundamental como lo es su origen; del cual existe una hipótesis que guardan relación con los antiguos judíos, ya que según los Lembas y sus historia oral proviene de un lugar santo llamado "Sena", teoría que ha sido cuestionada en este siglo.

Todo origen nos parece ahora necesario e interesante; pues, al habar de origen o génesis no podemos automáticamente

excluir la tradición oral y sobre ellos tratara esta nota, del origen; del origen del hombre y la mujer según los Lembas.
Mediante la oralidad (historias, recitaciones, canciones, rituales, conversaciones, símbolos, alabanzas, proverbios, etc.) así los pueblos bakongos fueron transmitiendo su legado, y es ese legado manifestación plena de la creación colectiva de nuestros ancestros, nos ha llevado a entender la creación, la evolución del mundo que nos rodea y la relación de éste con nosotros como seres humanos (Muntu).

En tal sentido, el sacerdote e intelectual africano nacido en la antigua República Democrática del Congo (hoy Zaire) KIA BUNSEKI FU-KIAU en su obra El Mukongo y el mundo que lo rodea: cosmovisión kongo. Oficina Nacional de Investigación y Desarrollo, Kinshasa, 1969. Nos coloca en nuestras manos parte de ese conocimiento ancestral que de igual forma ha estimulado a otros autores africanos como JOHN M. JANZEN; quien en su obra Lemba, 1650-1930: Un tambor de aflicción en África y el Nuevo Mundo. Garland Publishing, Inc. Nueva York y Londres, 1982 toma como punto departida lo escrito por FU-KIAU.

Bien sabemos que ningún culto africano se aprende por libros como señalaron y continúan señalando nuestros mayores, lo propio con el “Nkisi Malongo” en este culto se aprende al lado de los mayores, es una verdad irrebatible, pero no quiere decir con ello que estemos cerrado al conocimiento y al análisis de las fuentes bibliográficas catalogadas como Nobel de la Antropología y Sociología propia africana.

Puedo afirmar con certeza, que muchos de los linajes del Nkisi Malongo Afrocubano hablan y conocen de MAHUNGU, y desembocan en la misma variedad de historias que cambian de un linaje a otro, yo personalmente escuchaba a mis mayores hablar por “NTOTO TOIMA”, y hablar de la creación y la aparición del hombre y la mujer gracias la división de MAHUNGO después de dar varias vueltas alrededor de un nkunia (palo) de Nsambe y esas leyendas son la etiología (causa) de la definición del género en los humanos (Muntu).

“Puedo afirmar con certeza, que muchos de los linajes del Nkisi Malongo Afrocubano hablan y conocen de MAHUNGU, y desembocan en la misma variedad de historias que cambian de un linaje a otro”

En honor al conocimiento en esta primera nota analizaremos al Semidiós MAHUNGU DESDE LA ÓPTICA DE SER ANDRÓGINO Y LA APRICION DEL HOMBRE Y DE LA MUJER tomando como referencia del libro (ultimo citado) de JOHN

JANZEN Lemba, 1650-1930: Un tambor de aflicción en África y el Nuevo Mundo. Garland Publishing, Inc. Nueva York y Londres, (1982); en el cual revela aspectos fundamentales MAHUNGU quien juega desde la cosmogonía (forma de narración mítica, hipótesis o postulado que pretende ofrecer respuestas al origen del universo y de la humanidad), y cosmología (Kosmos: Universo, y goneia: nacimiento) un caudal de información que no puede ser pasado por alto por cualquier practicante del Nkisi Malongo, ya que nos acerca al vivo pensamiento y acción de nuestros ancestros africanos .

En el precitado libro en su parte II titulado "Los Rituales de Lemba: Gestión de la Realidad" expone LA PROMULGACIÓN DEL JURAMENTO N'KONZI que Fukiau utiliza como hipótesis para explicar el origen del hombre y de la humanidad; rito en el cual los HIJOS DE LEMBA siguen a sus padres alrededor del árbol "MUTI-MPUNGU", árbol de Dios; este árbol sella la iniciación de los neófitos "HIJOS DE LEMBA" en los misterios. (Algo muy similar a lo que muchos linajes del Nkisi Malongo afrocubano hacen bien sea en la Ceiba, la Palma, Jagüey, Güira, etc. Para la iniciación de sus neófitos en los sagrados misterios de Malongo, a conclusión muy personal de allí podría venir tal vez ese ritual de sellar el trato con los espíritus de los árboles (por ejemplo: el cambio de vida realizado por Tata Panzua al pie de un poderoso árbol para poder salvarse de Mayimbe (aura tiñosa) y de la Muerte; Las historias sobre varios sucesos acaecidos en la mata de güira (conocida como tapara cimarrona aquí en Venezuela), la historia de Kongo Ciderio y así muchas historias del Nkisi

Malongo Afrocubano).
Volviendo al tema central expone el autor lo que Fukiau utiliza para sustentar su tesis es sobre el origen del hombre y la humanidad, y esto se denota en el rico caudal contenido en su oralidad variante de una región a otra, pero siempre está presente esa dualidad que encarna el Semidiós.

Así podemos encontrar en los relatos Lemba a MAHUNGU como:

1.- La leyenda de la etiología Lemba.

2.- Héroe mitológico adorado por las regiones centrales de los Lembas y más allá de los pueblos Lembas (Por ejemplo: el enclave nsundi en Cabinda, los pueblos Nyumba Nitu Mlevela de Tanzania donde Mahungo cruzo el territorio Lemba de este a oeste dejando muchas historias, leyenda y mitos a su andar terrenal, y es elevado al rango más grande de ancestro fundador de la nkanda –familia-).

3.- Tercer sacerdote de Lemba, personalizado en un cuerno de caza n'kisi (variante oriental)

4.- El Cazador y Herrero.

5.- La reunión de dos fuerzas; creación-destrucción.

6.- la complementariedad en que es hombre y mujer.
7.- El semidiós andrógino

8.- El 3er sacerdote antiguo que consagró a los gobernantes del reino de Vungu, cuando predomino sobre las sociedades de la ribera norte de los territorios Lembas.

"Lo que Fukiau utiliza para sustentar su tesis es sobre el origen del hombre y la humanidad, y esto se denota en el rico caudal contenido en su oralidad "

9.- Quien persevera la sociedad de los humanos.

10.- El de las muchas caras dobles (hermanos cazadores, al cazador y al cazado, al sanador y al que sufre, al andrógino (que es el relato de Fukiau), marido y mujer, y padre e hijo.

11.- El que detenta la fuerza o el poder.

Sobre esa tradición oral del Mahungu andrógino, expone Fukiau en el relato del ritual Lemba conocido como (Hungila o Hungula) el cual hace alusión a un tipo de rito para preservar la unión de las parejas, juntarnos como hombre y mujer, mantener el orden y la armonía de la ORDEN LEMBA. ***Asi pues, relata FUKIAU lo siguiente:***

"(….)
(1) ***Ntangu yayo yavioka, Mahungu***

wakala mu kiese kialunga. En tiempos pasados, Mahungu estaba en completa felicidad.

(2) ***Kakala ye mpasi nkutu ko; wakondwa mpisulu mu ceto; wakondwa nadede mpisulu mu zinunu; wakala waunga mu mamonsono***. No tenía dolor; no conocía los celos; no tenía conocimiento de odio; era completo en todos los aspectos.

(3) ***Wakondwa konso banza mu luzingu; wakondwa banza mu nsatu zazo zena zakangama mu kimuntu.*** Su vida no le causó preocupaciones ("pensamientos");no tenía preocupaciones para las necesidades de la vida conocidas por el hombre.

(4) ***Mu kinzungidila kiakundwa kwa Mahungu mwamena nti wabikwa vo "mutie- mpungu" vo "ba-dia-Nzambi"***. En los alrededores donde vivía Mahungu crecía un árbol llamado árbol de Mpungu o palma de Dios.

(5) ***Nti wau wajaka wabsusu beni mu nsemono ya muntu; mu wau mwavaika mpila ngolo zakala ye lendo beni ye zalenda vambisa nsemono ya muntu eto wantete.*** Este árbol era muy temido en las criaturas humanas; de allí emanó una fuerza especial; tenía poder especial en la división de nuestro primer hombre creado.

(6) ***Lukufiyen'tiwowo ka vafinama konso lekwa kiamoyo nkutu ko, kadi buna i nsisi kwa kiau.*** Cerca de este árbol ningún ser vivo se atrevía a acercarse; porque era una cosa terrible para ellos.

7) ***Mu kuma kia mpeveyalebakana (ya nkento) yena mu muntu, muntu wa-***

zina moyo mu finama ye n'ti wowo, "ba-diaNzambi", mu mona ye bakula mankaka mu wau. Obligado por el espíritu más débil (femenino) en el hombre, el hombre deseaba acérquense a este árbol, la palma de Dios, para ver y comprender Más de eso

(8) ***Mahungu wasindusulwa kwa ngindu zozo zalebakana mu zungana kinzungidila ye n'tL*** Mahungu fue impulsado por estos pensamientos más débiles para dar vueltas alrededor el árbol.

(9) ***Kansi mboki, bu kameni lungisa nzunga yantete ya n'ti wam'vimba, wapamuka kadi wamona vo kasidi diaka mosi koy kansi bole mu mbonokono zole zanswaswani: nkentoye bakala.*** Cuando hubo hecho el primer círculo completo del árbol, estaba horrorizado, porque vio que ya no era uno, sino dos seres de diferente naturaleza: hembra y macho.

"Cuando hubo hecho el primer círculo completo del árbol, estaba horrorizado, porque vio que ya no era uno, sino dos seres de diferente naturaleza: hembra y macho."

(10) ***Wonga ye kiadi kiababwila bu kabalendi kala diaka se umosi ko.*** Temor y tristeza se apoderaron de ellos cuando ya no pudieron ser uno.

(11) ***Batalasana napii, bayindalala.*** Se miraron el uno al otro pensativamente y reflexionaron.

(12) ***Lumbu (bakala) wakitala ye banzila ndambu andi ya kikento yatina ye bobo muzita (n'kento) wakisuna mpe ye tomba ndambu andi ya kibakala yatina mu yandi.*** Lumbu (macho) vio y pensó en su mitad femenina que había lo dejó y Muzita (hembra) anheló también y buscó a su varón la mitad que la había dejado.

(13) ***Bu bameni yindula, bavovasana mu zungulula ba-diaNzambi mu lusunga lutalane ye Iwantete.*** Después de reflexionar sobre esto, decidieron regresar a la casa de Dios en la dirección opuesta.

(14) ***Nzunga yoyo bu yimeni, basikila bole kaka bonso bateka kala: n'kento ye bakala.*** Completado este círculo, quedaron dos seres: femenino y masculino.

(15) ***Tuka ntangu yoyo bau bole batombasana: n'kento watomba bakala kad'i ndambu andi; ye bakala n'kento.*** Desde entonces mujer y hombre se buscan; mujer busca hombre porque es la mitad de ella, y el hombre busca a la mujer.

(16) ***Nzinunu zakota mu muntu, mu ntombasani yoyo, mpasi vo bana vu-***

tuka kala va mosi se mosi, mu nkadulu au yantete yan'longo. En este anhelo mutuo original el uno del otro, trataron de volver a ser uno, el ser que antes habían sido en pureza.

(17) ***Muntu wakitula mu lujimpu lwanene mu solula mvutu yifwanene kwa nsamu wowo wa mvambununu a Muntu wantete mu bantu bole banswaswani.*** El hombre emprendió una gran búsqueda para encontrar una respuesta adecuada a este rompecabezas de la división del primer hombre en dos personas diferentes.

(18) ***Muntu wayenda kwanda ye mabanza mandi ye, va zimunina, wabwa mu banza dia nkwedolo: bundana landila ngwawani a tuzolo tole tuanswaswani*** El hombre buscó lejos en sus pensamientos, y finalmente se le ocurrió la solución del matrimonio: la unión de dos seres separados en confianza mutua.

(19) ***Landila nkabununu a Mahungu mu nsemono zole zaswasana, nkento ye bakala, nkento ye bakala bayika kinsona mpe.*** Tras la separación de Mahungu en dos criaturas de naturalezas distintas, el hombre y la mujer se sentían solos.

(20) ***Yenge ye luvuvamu biatina mu bau.*** La alegría y la esperanza los habían eludido.

(21) ***Bau bole batombasana ye bavwa n'kinzia nsalasani va kati kwau.*** Los dos se buscaban y tenían necesidad de ayuda mutua entre ellos.

(22) ***Bakala, mu kibakala kiandi, wakivanga kesa ye kinwani va kati kwa semwa biabio; n'kento wayalwa kwa wonga ye lebakana.*** El hombre, en su "masculinidad", se inclinaba hacia la violencia y agresividad entre todas las cosas creadas; la mujer era vencido por el miedo y la debilidad.

(23) ***Ndieu, nkento, wavwa n'kinzi a lusanusu lwa bakala bu ka kalenda zinga mu kinsona ko va kati kwa mavanga mansisi ma nsemono yayonsono.*** Así la mujer tenía necesidad del hombre para poder vivir sin miedo en medio de los actos aterradores de todas las criaturas.

(24) ***Wanama mu también bia bakala mu kum'vana lwaka lusadusu; bau bole bakunda va kimosi: bakwelasana.*** Es un rasgo del hombre darle esta ayuda; los dos vivieron juntos: se casaron.

(25) ***Mu kuma kia tezo kia lusadusu lwanata muntu-muntu mu mbundani yoyó.*** Esta es la medida de la ayuda que cada uno brindó al otro en su Unión.

(26) ***N'kento wayika n'sadisi kaka kwa bakala diandi.*** La mujer se convirtió en la ayudante de su hombre.

(27) ***Mu kuma kia nsemono au yakala***

diswasani, bau bole bazayana ye mboki, n'kento wayaka (wabaka ntunda) ye buta. A causa de su creación según la diferencia, los dos sabían entre sí y la mujer concibió y dio a luz.

(28) ***Mu bila kiokio, n'kento wabika bakala diandi n'lumi ye bakala wabika n'kento audi m'buti, kadiyand'i "m'buti-am'fuma, ye mindimba" (mbuti a bakento ye babakala).*** Por eso la mujer llamó a su marido genitor y el hombre llamó a su esposa génitrice, porque ella es la "madre de los árboles mfuma y mindimba" (hembras y machos).

(29) ***Mu nkalasani yayi, nkwedolo, muntu wamona nkièvo vo watungulula nkadulu andi yantete yan'longo yavila tuka nzungununu a ba-dia-Nzambi vo mutie-Mpunguye, muyau, nkwedolo, muntu wasolula nzila yanayaki-yaki mu niekisa n'kun'andi mpe.*** En el estado del matrimonio, era como si el hombre hubiera recreado la condición sagrada original que había perdido en el cerco de la palma de Dios o el árbol Mpungu; en el matrimonio, el hombre descubrió la forma más fácil de multiplicar su familia.

(30) ***Muntu wavisa vo nkwedolo i nzila yaluta mbote mu niekisa kanda diandi.*** El hombre entendió que el matrimonio es la mejor manera de multiplicar los números de su clan.

(31) ***Imubilakiokio, mun'kungamiandi, wabadikasevilanzaya bibulu yikondolo nkwedolo.*** Por eso, en su canto, el hombre comenzó a burlarse del mundo de animales sin matrimonio

(32) ***Ya nsusu na kakwela? / kakwela ko / muntu na muntu /kwela kwandi / kakwela ko.*** ¿El Pollo se casa? No, no se casa, uno con el otro. ¿Se casa? No, no lo hace.

(33) ***Ya mbulu na wan'kwela? / Kakwelwa ko/wonso ka wonso/kakwelwa / kakwelwa kwandi/ kakwelwa ko.*** ¿Se casa el chacal? No, no se casa. Cualquiera puede cásate, no se casa, no se casa.

(34) ***Na-nsinsina'wansompa? Kasompwa ko/konso ka konso/ sompa kwandi/kasompwa ko.*** El gato montés, ¿quién lo casó? No se casa, cualquiera, si cualquiera puede casarse con él, no se casa.

(35) ***Na-nsesi na'wan'yula? / Kayulwa ko / wonso ka wonso / kayula kwandi / kayulwa ko.*** El pequeño antílope rojo, ¿quién lo pidió? No se ha preguntado. Cualquiera, sí, cualquiera puede preguntarlo, nunca se pregunta. (….)"

En tal sentido, podemos concluir:

Historias como éstas dejan claro el papel del hombre y la mujer en la cosmovisión

bantú, la importancia de: procreación, dar vida, como señala en los versos 26, 27, 28 y siguiente Fukiau, la concepción, la recreación de la condición original, la diferenciación y el juego de roles, la conciencia de esa diferencia de genitor (Lumbu (macho) hombre) y génitrice (Muzita (hembra) mujer), masculinidad y feminidad; la Atraccion, el complemetarse uno a otro, y la mutua ayuda.

Por tal razón no podemos utilizar estas historias para argumentar la preferencia sexual y orientaciones sexuales de la inmensa comunidad que ahora se conoce y se agrupa en el acrónimo LGTB Q+; mucho menos podemos considerar que un pasado hubo un ser andrógino llamado MAHUNGU y que por tal razón esto conlleva a que deben ser iniciados dentro del Nkisi Malongo yaya personas de la comunidad LGTB Q+; o de una u otra forma querer tergiversar u olvidar que MAHUNGU: "….Kansi mboki, bu kameni lungisa nzunga yantete ya n'ti wam'vimba, wapamuka kadi wamona vo kasidi diaka mosi koy kansi bole mu mbonokono zole zanswaswani: nkentoye bakala.

Traducción: *Cuando hubo hecho el primer círculo completo del árbol, estaba horrorizado, porque vio que ya no era uno, sino dos seres de diferente naturaleza: HEMBRA Y MACHO…"*
Continuara ….

Osa She
El Buen Hijo Tiene La
Bendición
de Dios y de
Su Madre
Yoruba Universal
Arabambi Kawo
Yoruba_Universal
Universal Yoruba
Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Una exploración por los callejones de la historia de la regla de Osha en Venezuela

Volver al Índice

Del Verbo a la Historia

Desde el testimonio de Kevin Pérez Oya Tiyoko, Stalin Campos Eshu Guere y Margla Briceño Oshun Ade Otonowa

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun
Apoyo: Stalin Campos y Serena Lucci
www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com
Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

En esta ocasión visitamos a una dama y dos caballeros que ejercen como Oriate en Venezuela, de ellos el mayor es el maestro de la Ayagba Margla Briceño Oshun Ade Otonowa y del Oriate Stalin Campos, hablamos de Kevin Pérez Oya Tiyoko, el primer Oriate Venezolano Hijo de Oya y el más joven de su época, sabemos que en nuestro país el primer Oriate seria Danny Rangel, sin embargo, Kevin Pérez Oya Tiyoko será el más joven y el primer Olo Oya venezolano que fungirá como Oriate. Kevin Pérez Oya Tiyoko es consagrado en los secretos de Oya en el año de 1985 de manos de su padrino Héctor Lavadie, luego de ello sus mayores comienzan a formarlo como Oriate, siendo entonces sus tutores; su padrino Héctor Lavadie Oya Oñi, Gilberto Carrasco Oban Yoko, Miguelito Okalanke y el

inolvidable Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu.

Esta entrevista es un de viaje histórico en torno a la Regla de Osha en Venezuela, más allá de los alcances personales Tiyoko nos relata una diversidad de acontecimientos que dan cuenta de su formación y del génesis de la regla de osha en Venezuela, es un relato que lo hace con el corazón en la mano ya que la regla de osha para Tiyoko como muchos otros verdaderos religiosos es una pasión que encarna una forma de vida.

Todos hemos leído y escuchado del primer santo hecho en Venezuela y desde esta realidad comienza Tiyoko esta grata conversación haciendo referencia a este hecho histórico protagonizado por su maestro Gilberto Carrasco, Dice Tiyoko:

"La regla de osha venezolana debe estar totalmente agradecida por el aporte y la entereza de todos aquellos hermanos puertorriqueños que se embarcaron en la misión de construir la primera consagración de Osha en Venezuela, como lo fueron mi padrino Gilberto Carrasco "Oban Yoko" y Domingo Gómez "Shango Miwa" el 19 de diciembre de 1970 le hacen Oshun a Juanita Ramos . La ceremonia se realizo en las palmas - Caracas en casa de Nelly y Vicente Blanco"

"La regla de osha en Venezuela debe estar totalmente agradecida por el aporte y la entereza de todos aquellos hermanos puertorriqueños que se embarcaron en la misión de construir la primera consagración de Osha en Venezuela"

Este hecho que cambia la realidad de las consagraciones en Venezuela, ya que antes de esta se hacían las mismas en Miami, New York o Cuba. Para la fecha ya había algunos venezolanos consagrados en el país, pero sus consagraciones fueron ejecutadas fuera de nuestro territorio.

Tiempo después específicamente el 26 de abril de 1985 en la casa de Juanita Martínez Lade Oya se ejecuta la primera ceremonia de Pinaldo, entregado por Esteban Pérez Ogun Relekun, Puertorriqueño la Oyugbona de este Pinaldo fue Chiqui Valdez Omi Dina.

Semblanza de las ramas más influyentes en el inicio de la regla de Oshavenezolana.

Abelardo Hernández y su descendencia en Venezuela.

Como muy bien señalo Tiyoko, quien lo consagra en Oya es su padrino Héctor Lavadie. Héctor Lavadie (Oya Oñi) es

consagrado en el año 1.971, por el célebre Abelardo Hernández (Oshun Funke), su Oyugbona es Adelfa Cristina (ambiro) Terán (Ewin Koladde). Como sabemos Abelardo Hernández Oshun Funke no solo será el abuelo de Tiyoko, sino que será una figura de importancia en las consagraciones y expansión de la regla de Osha en Venezuela donde resaltan Héctor Lavadie junto a Roger Roque "Ibu Lari", personajes que no pueden dejar de ser mencionados al hablar de los orígenes de la Osha en nuestro país, entre los datos curioso de Abelardo se cuentan que fue quien le entregó Cuarto de Santo a la Niña Montes de Oca para que pudiera consagrar a su primer ahijado, Javier Hermoso (Omi Lasa).

Partiendo de esa breve reseña podemos ubicar la ascendencia religiosa de Abelardo Hernández Oshun Funke que se desprende de Efushe, Efushe consagra a Andrea Trujillo Ewin Jinmi, siendo esta la primera persona que se consagra bajo la metodología legitimada por Efushe y Latuan donde se entregan la batería de santos completa y se legitima el ceremonial que persistirá hasta hoy en día que se diferencia al Egbado de Ara Oko. Andrea Trujillo viene a ser el inicio de la metodología actual de consagración con diversas deidades que conoceremos como orishas reglamentarios. Luego Andrea Trujillo Consagra a Susana Cantero Omi Toke en los secretos de Yemaya y esta Consagra a María Ponce Shango Bi, María Ponce Shango bi consagra a Raimundo Plasencia conocido como "el Cartero Oshun We", ellos consagran al inolvidable Jesús "Chichón" Torres Oya bi, quien es padrino de Abelardo y de la madrina de este.

Jesús "Chichón" Torres Oya bi fue el primer Olo Oya que llego a ser Oriate en Cuba y muchas cosas se recuerdan de él como, por ejemplo: "Subidor, famoso porque bailaba en los tambores a Eggun, pero para que bajara Oya había que tocarle a Oshun. Caracolero. Espiritista., su entidad se llamaba Guinda vela. Palero. No tenía Awó Facá. Antes de hacer Osha se montaba con Oshun de la que siempre fue su hijo. Pero de joven sufrió un accidente con candela y su madre le prometió a Oya que, si se salvaba, le asentaría a ella. El se salvó y en el igbodú, mientras hacía la ceremonia de yokó Osha, hubo que poner una jaula con cinco canarios

Abelardo Hernández "Oshun Funke"

para entretener a Oshun con el canto de uno de sus pájaros predilectos. Después de iniciado, en los Aña había que tocarle a Oshun para que bajara Oya a través de él."

Desde esa referencia histórica del recordado Chichón Torres Oya Bi nos encontramos con una realidad en Venezuela donde Tiyoko recibe el legado de sus antecesores siendo el primer Olo Oya Oriate de Venezuela, como lo fue Jesús "chichón" Torres Oya Bi en Cuba, de alguna manera se conservo esta proeza.

Gilberto Carrasco el primero en raspar un santo en tierras venezolanas.

Por otra parte, tenemos uno de los maestros de Tiyoko que será el gran Gilberto

Carrasco Oban Yoko, Uno de los grandes Oriate de nuestra época aquí en Venezuela. Su padrino fue José Rosario (Yoito) Shango Bi y fue jimagua en Osha de Yrmino (chiqui) Valdez Omi Dina, José Rosario es consagrado por Juvenal Ortega - Shango Dina, a Juvenal lo consagra Carmen Mole - Oban Yoko junto a Guadalupe Stable, tenia hecho Yemaya Estas mujeres venían de consagrarse de la mano de Juana Francisca Entenza Pino Shango Bunmi, "ella fundó LA SOCIEDAD SAN ROQUE en 1915. San Roque es un santo que sincretizan con Elegguá y cuya fecha la celebran el 16 de agosto. Llamaba a trabajar a sus consagraciones a los oriateses Timotea Albear Latuá, Ferminita Gómez, Mateo Isasi, Venerando Alfonso, Agustín Hernández, Arsenio (OggúnYomí)". Juana Francisca Entenza Pino fue consagrada por la Africana DámasaDreke, muy ilustre por el conocimiento que tenia acerca el orisha Oba, el cual entregaba de 5 otanes.

Gilberto será una pieza clave en el desarrollo de la regla de osha venezolana, cuenta Tiyoko que Gilberto poseía un carisma especial que hacía que la gente siempre estuviera alrededor de su per

sona, para verlo dirigir el cuarto de osha.

Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu, Las ceremonias de envergadura en Venezuela.

Otro pilar fundamental para la regla de osha Venezolana y también para Tiyoko será su maestro Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu, hay que destacar que las primeas honras y Pinaldo en tierras venezolanas fueron bajo la dirección de este gran Oba Oriate de origen Cubano que debido a las condiciones políticas de su país emigro a Miami y desde allí desplego su labor como religioso junto Con Armando García Shango Dina, Juan Carlos Cabrisas Eshu Bi, Roberto Abreu Oba Ikoro Ernesto Pichardo, Willie Ramos Ilari Oba entre otros.

Jimagua fue consagrado en Yemaya el 21/11/1944, sus mayores fueron Amada Sánchez Aguiar Alabi y Raquel Fernández Obatola. "Amada Sánchez, Olo Obbatalá, previamente asentada en La Habana por Aurora, la que no sólo será de las mayores de Santiago, si no que es de las primeras que consagra en aquella ciudad Aurora Lamar Alonso, esta es la gran rama de la pimienta que descienden de Ayigoro, Aurora cuando iba a Santiago, paraba en la casa de Amada, en la calle mejorana 109, allí hacía las cosas de Osha y conoció a Reinerio Pérez y a Mamita la Flor, ambos ya con Osha."

"Fue criado en una de las casas de religión más famosas de Cuba, durante una era que muchos clasificamos "de oro": cuando aún vivían aquellos que conocieron a los grandes valores africanos. Es bien sabido que cuando se trataba de religión, por las puertas de la casa de Aurora Lamar desfiló la crema y nata cubana. Allí vino a vivir Tinibú cuando llegó a La Habana de su tierra natal, Santiago de Cuba. Roque aprendió de muchos durante sus años en casa de Aurora, pero en el campo de Oriaté, fue entrenado por dos de los Oriates más celebrados de la historia: Abelardo Bequer, Eñí Osun, y mayormente, por Lamberto Samá, OgúnToyé. Trabajó al lado de Lamberto hasta que se marchó de la isla a finales de los años 60."'

Roque será pieza fundamental en la formación de Tiyoko y de los procesos ceremoniales envergadura en Venezuela como

Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu

lo son las honras fúnebres. Las primeras honras fúnebres en Venezuela las dirige jimagua, Roque Duarte Omi Tinibu, que fueron para la Sra. Virginia Borro, mamá del Sr Pedro Alonso, en vista alegre en la Quinta la Muñeca. De ahí en adelante es que empiezan estás ceremonias en Venezuela.

La historia de la osha de Venezuela desde la vivencia y testimonio de Oya Tiyoko y sus Ahijados.

Uno dice bendición padrino Otumagbo y yo te respondo Olorunagbe, pero quien me enseño a mi decía Olorun Nawe y yo por lealtad a él lo sigo diciendo como él, además soy el único que pelea y lo defiende, por ello si yo vengo y cambio eso y cualquier otra de sus enseñanzas dejaría como un loco a mi maestro y no lo permito ni lo permitiré mientras esté vivo, Aunque muchos no les guste deben reconocer que Roque Duarte "El Jimagua" fue aparte de gran Oba Oriate fue un gran Akpon, fuera de Cuba canto en grandes tambores.

Llega un momento que uno no quiere consagrar a más personas también debido a las decepciones y todas las cosas que estamos viviendo en este momento, hacerle santo a una persona es para siempre y no nos gusta el desprecio hacia nuestros ángeles de la guarda. Stalin campos es el segundo discípulo formado por Tiyoko, también participa en esta entrevista junto a Margla Briceño, Stalin asegura con mucha claridad "Mi padrino Tiyoko me dio la oportunidad de formarme y también me dio un nuevo camino para mi vida". La tradición del respeto y el aprecio a sus maestros es un valor que comparten constantemente. Mi nombre es Oya Tiyoko significa Oya Asentada y el mío es Eshu Guere el muñeco de elegua, Tiyoko señala *"Yo solo he consagrado a cinco personas, porque descubrí que mi camino era ser oba Oriate"* por su parte Stalin dice que ha consagrado a 56 personas hasta el momento

"Mi maestro "El Jimagua" salió con todos sus honores de Cuba como Oba Oriate"

Señala Tiyoko que *"Mi maestro "El Jimagua" salió con todos sus honores de Cuba como Oba Oriate, vivió muchas situaciones duras en Cuba, donde los sometían a cortar caña como trabajo forzado y luego quemaban lo que quedaba y los obligaban a retornar caminando encima de las brasas y esto hizo que la piel de sus piernas quedar afectada por el calor"*

Mi maestro Roque siempre estuvo dispuesto a enseñarme, de hecho compar

timos mucho, en el año 1997 pasamos el diciembre juntos se vino a mi casa humilde y compartimos esa navidad, recuerdo ese momento que mi padrino Roque me dijo:

"Yo no entiendo como a los Venezolanos todavía funciona y les va bien, esto es mucha pólvora a Obatala no le gusta la pólvora" haciendo referencia a la cantidad de fuegos artificiales en la ciudad. Mi maestro Roque me enseño una máxima, *"llega un momento en que la prioridad tiene que sucumbir y bajar la cabeza ante la necesidad"*. Esta máxima me enseño a interpretar muchas cosas, de hecho en un momento iba a raspar un santo de una persona de Dos metros de altura y tenía un catéter, debido a la delicada condición de él, tome la decisión de que no fuese llevado al rio, al Oyugbona se encargo de ello, sin embargo era un procedimiento registrado en las ramas antiguas como lo señala Jorge Luis Sanchez :

"Ayigoró se instala en Jesús María y preside AMALAKÉ LA PEQUEÑA. Por estos años fue dueña del cabildo de Changó Teddún, Con ella conviven otras importantes lucumís que mucho tendrán que ver con el posterior desarrollo de la regla de Osha en el siglo XX; Ña' Teresita Ariosa y Dominga González Ña' Belén. Sus ceremoniales eran más finos que ABERIKUNDÓ. En la consagración de Yokó Osha no hacen con el futuro consagrado cierta ceremonia en el río, ni lo rapan…"

En 1983 mi abuela Luisa Castellanos y Marlene Oshun Dominiye me ponen los collares, y me bajan el ángel de la guarda con el caracol de mi abuela Luisa Castellanos, esta ceremonia la ejecuta mi padrino Héctor Lavadie Oya Oñi, luego de preguntar por diversas Deidades y mi Abuela le dice a mi Padrino Héctor Lavadie, preguntemos por Oya, es así como se revela mi ángel de la guarda, luego pasa el tiempo y en el año 1985 me consagran Oya, en mi consagración estuvieron como 40 Oloshas, me lo consagra mi Padrino Héctor Lavadie Oya Oñi, y estuvieron Javier Hermoso, La niña Montes de Oca, me entrego el Ada teresa Ogun, estuvo presente Jairo Matheus y muchos más. Mi padrino Héctor luego de ver el Ita aconsejo que debía quedarme en su casa y por todo el año de Iyawo, eran otros tiempos el respeto era primordial, mi padrino se paraba a las 6:00am y era para levantarme por si acaso venia cualquier Olosha pudiera levantarme, porque uno como iyawo o como Olosha debe primero tirarse ante el padrino antes

Héctor Lavadie Oya Oñi

de que cualquier otro Olosha.

Luego conocí a Gilberto Carrasco Oban Yoko quien comienza a explicarme y enseñarme en torno a los procedimientos consagratorios desde la perspectiva del Oba Oriate, recuerdo sus palabras como si fuese ayer, decía “Lógica y sensatez tiyoko”, estas palabras de mi maestro Gilberto serán fundamentales para comprender y analizar el proceso consagratorio, en el marco de este pensamiento yo deje de llevar a los iyawo a la iglesia, la iglesia católica ha sido una institución de opresión y maltrato hacia nuestros fundadores, por eso deje de hacer eso. Mi padrino Gilberto tenía una magia, un carisma un no sé que, cuando el cantaba y estaba dirigiendo la gente solo iba y se acercaba a las ceremonias solo para verlo a él, a los Oloshas no les importa el sobre solo se conformaban con ver a Gilberto.

Igual que los complejos de esclavos sobre los platos, que surgieron debido a que los Capataces se rehusaban a que los platos de los peones se montaran encima del de él, esto se convirtió en parte del protocolo de las mesas en las consagraciones, sin embargo, nació sencillamente de un complejo de superioridad del capataz, de igual manera sucede con el hecho de que Iyawo se siente en la mesa.

En 1993 recibo cuchillo en Cuba, en Lawton, entre 12 y tejar con mi padrino Fermín Pérez Ala Agayu, mi oyugbona Jesusito Afokunba Olorun, ya estaba trabajando junto con mi padrino Gilberto y ya había raspado unas 80 personas junto con mi padrino en mi proceso de aprendizaje como Oriate, sucede algo y es que mi Padrino Gilberto se va a Panamá, yo quería irme con él sin embargo yo le pregunte a Oya y me dijo que no fuera me quede, muy triste porque quería compartir con mi padrino y conocer panamá, sin embargo me quede, seguí el consejo de mi orisha tutelar, luego veo con sorpresa que ocurre el golpe de estado con respecto a Noriega, mi padrino queda retenido en Panamá, sin embargo mi Padrino Gilberto tenia compromisos en Venezuela, y ese compromiso era para raspar un Obatala en las tunitas en la Guaira, ese santo era Obatala para consagrar a Arturo Esparragoza, Mi padrino me llama y me pide que me encargue de ello , este será el primer santo que yo raspe sin mi padrino y maestro Gilberto Carrasco.

Yo soy intensamente patriota, amo mi tierra, siempre lo he dicho que si muero y vuelvo a nacer quiero hacerme Oya pero en Venezuela. La juventud de los 80 en Venezuela era muy transculturizada por ello le daban más valor a lo foráneo, a las culturas foráneas, sin embargo he aprendido que mi país, mi tierra la amo, soy una persona de mente universal me encanta conocer otras culturas, pero mi país y mi gentilicio siempre tendrá el primer lugar. En los 80 se despreciaba

mucho nuestro espiritismo se veía como algo de chusmas y eso era el resultado de la transculturización.

Ser Oba Oriate también puede ser muy parecido a la medicina, en cuanto a que cada quien se especializa o tiene una habilidad especial para ejecutar ceremonias en específico, por ejemplo: hay quien se especializa en Egun y sus ceremonias, en Azojuano, En hacer Ita, En cantos, hay quien se especializa en la consagración directa y hay quien se especializa en hacer Ita, yo particularmente me especializo en hacer Ita, por eso me considero en Italero ya después de 30 años ejerciendo como Oba Oriate.
Tiyoko señala que ha llegado a formularse grandes preguntas de nuestra regla de osha entre esas preguntas estaba ¿Por qué en nuestras ceremonias los astros Oshupua e Irawo ocupan una gran importancia? Esta gran pregunta me llevo a estudiar astrología –señala Tiyoko- que existe una relación increíble entre los Ita y las cartas astrales de cada quien, y también la concepción de las energías de cada planeta o astro tiene una relación similar a las deidades por ejemplo, Elegua es muy parecido a mercurio, comunicación, los caminos, encubridor. Igual pasa con Obatala y Saturno la semejanza es increíble. A todo esto le sumamos la marca del ashe que queda sellada en las telas de la parada, ese es nuestro retrato astral. La foto de nuestro nacimiento en osha, y si ves las firmas que se hacen a Iyawo antes de ello, son una especie de representación de los astros, esto es una inteligencia superior que traían nuestras fundadoras.

De las ceremonias más interesantes y complejas Tiyoko señala a San Lázaro y las relacionadas con Nana Buruku, y por Su parte Stalin Campos señala las Hon

ras fúnebres y la carnera en sí misma, ambos coinciden en el punto de que para ser Oriate es necesario conocer y manejar todas las ceremonias, sin embargo hay Oriate que se especialización en algunas ceremonias, llámese Egun o hacer Ita, de la manera como tiyoko afirma que se ha especializado en hacer Ita.

Las honras de doña Virginia Oba Kuebi la madre de mi tío en santo Don Pedro Alonso, allí llegamos con Roque Duarte El Jimagua y fue quien las dirigió, recordamos que en esas honras se subió con Elegua por primera vez "fororo" y fue reconocido por el jimagua porque al a ver esta situación dijo "Oye niño allí esta elegua"

Transformación de tradiciones, desde el testimonio y vida de Tiyoko.

Hay muchas cosas, muchos detalles que se han perdido por varias razones, en principio la falta de educación y que en este momento se le está dando más importancia a los libros que a las tradiciones transmitidas por los mayores, es por ello que he llegado al punto de asegurar que todos esos nuevos procedimientos instaurados a través de los manuales, tratados y libros han creado una nueva regla de osha que no es la misma que yo practico, los Manualistas practican una reglas de osha distinta a la que yo conocí.

En Venezuela llegaron los libros de Lydia Cabrera y Adrian de Souza en los años 80, luego de finales de los 80 y mediados de los 90 llegan los libros de Cecilio Pérez Oba Ekun y los tratados de ceremonias previas de shango que señalaban las ceremonias en la palma y todo ello. La osha estaba funcionando en Venezuela desde los años 70 y 20 años después es que se introducen todos estos escritos que si analizamos a fondo serian una especie de reforma a la tradición original de la regla de osha, los entrevistados aseguran que ningún mayor hacia ceremoniales previos, ni la citada ceremonia de la palma a los Oni shango de hecho Tiyoko señala que su maestro Gilberto Carrasco jamás la hizo a nadie. Por otra parte conocía de primera mano a Cecilio Pérez Oba Ekun ya que el consagra a su tía en santo.

Entre esos libros de Oba Ekun llegaron al país una edición con error de imprenta que fue reproducida sin la fe de errata, evidentemente que los errores de imprenta se convirtieron en errores prácticos cuando las personas comenzar a llevar a cabo lo que decían estos libros.

Luego en el año 95 con la entrada de los tratados de ceremoniales previas se vuelve viral la ceremonia de lavar las manos de Irete Kutan, señala Tiyoko llamo a su maestro Roque Duarte "El jimagua" Tinibu para que él le explicara de dicho ceremonial y Roque le oriento la inexis

tencia de tal ceremonial y recurriendo a la historia y tradiciones podemos ver que las mujeres fueron las formadoras del primer Oba Oriate y continuaron su labor como Carmen Miro, Guillermina Castell, Ambiro Terán entre muchas otras. Entonces esta ceremonia va en contra de la misma tradición original y genuina de Osha e ifa ya que las mujeres son excluidas de la ceremonia moderna de Irete Kutan.

La llegada de estos libros, manuales y tratados hace que exista una proliferación de Oriate ya sean aprendidos a través de libros y tratados o nombrados a través de la ceremonia de irete kutan, esto hizo a que muchos Oloshas comenzaran a indagar quien era realmente una oba Oriate y para ello se tomo como referencia y constancia el proceso de enseñanza de un Oriate hacia otro Oriate, en esta época pues Tiyoko fue reconocido por muchos mayores porque fueron testigo de su formación. Por ello el mismo Tiyoko afirma que "Es por ello que a las nuevas generaciones les he repetido que un Oriate forma a otro Oriate no puede formar a un Oriate alguien que no tira caracol"

Antiguamente los Oloshas recibían mano de orula mucho después si los orishas lo determinaban, no se hacían previas han cambiado muchas cosas, mi padrino Héctor Lavadie, recuerdo delante de mi gran hermano Idelfonso Martínez explicaba y señalaba ese tipo de cosas, no se santiguaban pinturas con animales nada de eso. Mi crianza religiosa es estrictamente proveniente de Efushe Aberikundo y Susana Cantero.

"Mi gran hermano Idelfonso Martínez explicaba ... no se santiguaban pinturas con animales nada de eso"

Con respecto a cómo se sacaban los asheses antes el cuero del animal de plumas no se le quitaba solo se le quitaba las plumas, igualmente pasa con varios cortes del animal de cuatro patas que dejaron de hacerse, y la misma preparación de estos alimentos entre esos estaba el tejido de las tripas del animal de cuatro patas.

Antes el respeto era primordial y el hecho de resguardar los secretos era extremo para los no iniciados ni si quiera podían escuchar las conversaciones entre Oloshas sobre la religión, hay una flexibilización excesiva, que ha desembocado en que el iyawo de hoy en día quieren elegir quien le hace la misa, quien sería el Oriate, quienes van a estar en su consagración etc. Esto siempre fue una responsabilidad del padrino o madrina que consagra al iyawo, sencillamente es parte de la confianza que se deposita en nuestros mayores, eso se ha

pedido.

Antes el dinero no compraba la consagración como sucede ahora, que las personas solo con tener dinero pueden acceder a cualquier consagración, recuerdo una vez una persona delante de mi le ofreció una suma de dinero a mi padrino Gilberto Carrasco para que le hiciera Shango y mi padrino con mucho honor y orgullo se rehusó debido a que él no lo conocía y no sabía si el verdaderamente seria digno de llevar en su cabeza a shango.

Otro elemento de importancia es que anteriormente las deidades que se recibían eran producto del Ita y la orientación del padrino o madrina, ahora podemos ver personas coleccionistas de deidades, y otros que reciben cualquier cantidad de deidades sin importar el Ita ni mucho menos el consejo de sus mayores. Esto ha hecho que los Oloshas no tengan la claridad de que las deidades a recibir marcadas en el Ita son para el transcurso de su vida, son nuestros cartuchos de emergencia para la salvación, este tipo de conductas y nuevos hábitostambién han convertido nuestra religión en un gran mercado persa donde hay una diversidad de Oloshas vendiendo deidades a diestra y siniestra. Otra mala práctica que se desprende de ello es que los Oloshas terminan recibiendo deidades de distintas personas y en distintos lugares.

> ***"El pilón de uva caleta no se uso en las primeras consagraciones de Oya en Venezuela, Tiyoko es prueba viviente de ello"***

Otro elemento bien particular que subraya Tiyoko en esta serie de transformaciones están relacionadas con la consagración de Oya, del famoso pilón de uva caleta que se ha divulgado en manuales y tratados, Tiyoko siendo el primer Oriate Olo Oya de Venezuela tiene una particularidad y es que el nace de Oya, porque su padrino Héctor Lavadie Oya Oñi es también Olo Oya, entonces Tiyoko recibe de primera mano los conocimientos relacionados con su deidad tutelar de un Olo Oya. Es así como podemos constatar que el pilón de uva caleta no se uso en las primeras consagraciones de Oya en Venezuela, Tiyoko es prueba viviente de ello, hay un detalle histórico importante a señalar y es que Luis "la guajira" sacerdote Cubano ahijado directo de Efushe, Luis hizo Oya en pilón de shango y este pilón aun existe y tiene una existencia de más de cien años , Caridad Cuesta Oya Rinu también nació en pilón de shango y Jesús García Oya Funsho que se consagra en 1945 también se consagro en pilón de shango. Es una lista interminable de cómo una tra

dición que tiene más de un siglo llega a Venezuela y a mediados de los años 90 es trastornada con la llegada de los manuales y tratados.

Los procesos de enseñanza eran arduos, y era un paso por cada una de las funciones del cuarto de santo desde sacar vistas de coco, limpiar, sacar asheses, todo ello para llegar a raspar una cabeza.

Las Ayagbas en Venezuela

Tiyoko fue quien abrió paso a las mujeres en nuestro país para que retomaran la tradición ancestral de nuestra regla de osha donde las mujeres eran quienes dirijan las consagraciones y además eran las que formaron a los nuevos Oriate, entonces partiendo de esa realidad histórica, Tiyoko se propone formar a las mujeres y retomar esa posición histórica, dicho sea de paso en palabras de Tiyoko cuando entraos en este tipo de temas estamos hablando de realidades históricas que son parte de nuestras costumbres y tradiciones, no son historietas de libros , ni fabulas de tratados. Desde esa perspectiva y sin importar la opinión de muchos que ignoraban esta realidad forma a la primera Ayagba.

Ahora bien la realidad relatada por Tiyoko es iniciada por las fundadoras y entre ellas Ajayi Lewu Latuan cobra un protagonismo tremendo al principio de nuestra regla de osha porque es quien forma el primer Oriate masculino y a su vez es quien promulga el método de consagración modo efushe.

En el momento si investigamos a fondo en las tradiciones de tierra yoruba las consagraciones de Orisha están ejecutadas y dirigidas en su totalidad por mujeres, es por ello que ese saber llego a Cuba y las fundadores ejercieron ese rol y luego fue transmitido.

Tiyoko además de conocer los elementos históricos que dan fe de la existencia de las Ayagba en la regla de osha afrocubana, él de mi primera mano sabe que la Oyugbona de su Padrino Héctor lavadie Oya Oñi fue una de las Ayagbas más respetada de su tiempo como lo fue Ambiro Terán quien trabajo con Abelardo Hernández Oshun Funke.

Ayagba Oriate Ambiro Terán

Señala Tiyoko que: *“Mi tercer Discípulo fue una mujer Gladys Quiroga Delgado, esto genero una efervescencia en la comunidad de Osha venezolana, mucha gente me aplaudió y otros se opusieron”,* sin embargo es un contrasentido histórico negar la existencioa de mujeres que desarrollaban el papel de Oriate, fíjense que el primer Oriate varón lo formo fue una mujer de las manos de Latuan es que se forma Obadimelli, y esta religión la comenzaron las mujeres, a su vez el mismo Tomas Romero Ewin Leti fue discípulo de Guillermina Castell Oshun Alaibo no podemos olvidar lo que recoge Jorge Luis Sánchez *“Calixta Morales, omóOchosi. Josefina Aguirre, OlóOshún. Dulce María Calderón, también oló Oshún y Delia Espinosa, oníYemayá, conocida por el sobre nombre de Delia Malecón, fueron mujeres que a lo largo del siglo XX vamos a encontrar en capacidad para tal desempeño. También podemos nombrar a Carmen Miró. Otras iyaloshas como Caridad Cuesta, Oyá Rinú y Aurora Lamar, Obbá-Tolá, ejercieron ocasionalmente como Oriatesas” Ambiro Terántambién fue una de las ultimas mas grandes Ayagba contemporáneas.*

Por ello este tipo de temas se deben hablar y constatar des la óptica de la historia concreta, los tratados y libros guardan una partícula de la realidad pero jamás puede superar la realidad histórica de nuestras costumbres y tradiciones, “Lo que ayer fue verdad hoy no puede ser mentira”

Agustina Riset quien tenía como oruko- Corali, mejor conocida como Agustinita, consagra Oshun a Guillermina Castell Oshun Alaibo, la oyugbona será Caridad Argudin Ayigoro. Guillermina será conocida como una gran Ayaba Oriate; una de las primeras mujeres nacidas en Cuba que ejerció como tal, sobre todo en el primer cuarto del siglo XX. Antes fueron las mujeres lucumí, ayudándose unas a otras y sin que existiera tal especialización como sucede en nuestros días. Yrmino Valdés en su libro “Diloggun”, la recoge como, “oriatesa y gran conocedora del Diloggún.”A su vez será maestra de dos grandes Oriate como lo fue el señor Tomás Romero Ewin Leti y la señora Carmen Miró Ewin Bi.

Al calor de esta realidad histórica es que se retoma esta tradición en Venezuela por Tiyoko, actualmente Margla Briceño se desempeña como Ayagba Oriate y contamos con su presencia y testimonio y nos cuenta:

Yo decidí tomar este camino en principio para honrar a mi ángel de la guarda Oshun, no lo tome para pelearme contra el mundo, sino sencillamente una especie de pacto sagrado con mi deidad tutelar, ella cuenta con mucho entusiasmo que el primer santo que raspo lo raspo en casa de un Awo de Orunmila y este sacerdote manifestó su alegría de que ella se estrenara como Oriate en su casa, sin embargo ha sido difícil en muchas

ocasiones, la misoginia y la ignorancia en este tipo de temas ha hecho que sienta el desprecio por parte de quienes no conocen sus propias raíces, sin embargo sigue Adelante como una de las tres Ayagbas formadas por Tiyoko.

Referencias

- Entrevista grabada en Audio: Kevin Pérez oya Tiyoko, Stalin Campos EshuGuere y Margla Briceño, en su Casa en Caracas. 24 de Agosto de 2021, grabado por Argisay Molina y Serena Lucci, se formulo una entrevista con un instrumento de preguntas abiertas.

- Jorge Renier Brito Santana, Baba Efun, Awo ni Orunmila baba Ejiogbe, Editado por Willie Ramos, Curamagüey Enclave Lucumí en Matanzas, 2014.

- Jorge Luis Sánchez, investigación de campo para la realización de un documental, culto a los orishas 1999.

- Willie Ramos ilari Oba acerca de Roque Duarte el Jimagua previo a la realización de sus respectivas Honras.

- Yrmino Valdés,"Diloggun", La Habana Cuba 1995, Proyecto orumila.

Edición interactiva
Dale click a nuestras imágenes y accede, Artículos, videos, Entrevistas, Sitios y navega fácilmente dentro de la revista.
Artículos de:
Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros
Revista
IRE YALE
www.yorubauniversal.blogspot.com
YorubaUniversal
Arabambi Kawo
Yoruba Universal
Yoruba_Universal
RevistaIreYale
Universal Yoruba

Mirian Añez Omi Keke.

Una vida digna como Iyalocha.

Volver al Índice

Autor: Diogenes Diaz.
Antropólogo
Awo ni Orunmila Ogunda Masa.
ANSI Carabobo

Hay un refrán que señala el principio del respeto y reconocimiento de la autoridad en nuestra tradición de Ocha-Ifa "Oreja no pasa cabeza"- El reconocimiento a la experiencia es la acumulación de errores y aciertos, valorar el conocimiento que el tiempo te enseña y el encuentro con el destino que tienes marcado por los Orichas.

Honrar a los pioneros o pioneras de nuestra religión no es subordinación ni es inferioridad, llegamos a un nivel de comprensión de la importancia de los Lawas, como depositarios del conocimiento y protectores de nuestra tradición. Transmitirlo es su deber y aprender de ellos es nuestra obligación para que nuestra religión se mantenga. Cuando un religioso que pasa los 40 años se despide de este mundo terrenal, perdemos una experiencia, perdemos un mundo de conocimiento. Su ausencia se sentirá por siempre.

Un 23 de noviembre de 1977 la Niña Montes de Oca Ocha Inle consagraba la reina de los mares, la primera madre del mundo, Yemaya en la persona de Mirian

Beatriz Calero Becerra de Añez, nacida el 11 de diciembre de 1935 en Guigue, actual municipio Carlos Arvelo de nuestro estado Carabobo. Conocida por siempre como Mirian Añez Omi Keke. Su Oriate fue el dignatario sacerdote Guillermo Diago y su Oyubbona fue la señora Ornelia Montes Ati Elegua. Nació Jimagua con la hoy fallecida María Lola Pineda Eshu Larde, mejor conocida como Blanquita Elegua. Quienes conocimos esa relación sellada en un cuarto religioso, sabemos que la amistad fue convertida en una hermandad inquebrantable que durara por siempre, la distinción de carácter y de personalidad no fue obstáculo para que creciera un profundo afecto entre ellas, cultivado en la cotidianidad y el trabajo religioso. Las primeras enseñanzas las recibió de su madrina la honorable Niña Montes de Oca. Pero su hermano mayor Javier Jiménez Hermoso Omi Lasa, la apoyo en sus primeras iniciaciones y consagraciones de santos. Su camino de Yemaya Ashaba, reina mayor, madre antigua la acompaño a proteger y aconsejar todo aquel que se acercaba en su ayuda.

La santera venezolana con mayor antigüedad en el estado Carabobo en este plano, rodeada de sus ahijados y familiares falleció el 15 de marzo de 2022 en la ciudad de Guadalajara en México. Representaba una de las ramas de Ocha pionera en nuestra entidad, entre otras todavía existente, de su descendencia religiosa recordamos a Jorge Oviedo, Gertrudis Chourio, Francisco Henríquez, Luis Márquez y Cesar Reyes estos últimos fallecidos. Madrina de América Gramko, Trina Sandoval, Martha Marín, Marcos González y su esposa Zaida, Rafael Tenias, Luis Eduardo Olmedo por mencionar algunos y con el respeto de sus otros ahijados. La señora Miriam Añez consagro varios Awoses, entre ellos los mencionados Francisco Henríquez y Luis Márquez, que nos acompañan en otro plano, y los Babalawos Ysmael Arteaga y Julio Guevara ambos trabajando Ifa y con el eterno respeto a su mayor.

Su casa de Los Nísperos en Valencia es un espacio donde centenares de consagraciones y ceremonias se ejecutaron, tambores y encuentros de religiosos sin distinción de ningún tipo. Muchos Oriateses de la categoría de Chiqui Valdez, Pedro el saguero, Gilberto Carrasco, Esteban Pérez, Danny Rangel, Santos Mijares y Ángel Castillo fueron requeridos por nuestra homenajeada. Para nosotros es un privilegio tener a una legendaria sacerdotisa de la tradición yoruba con nosotros, jamás olvidaremos quienes venimos de su rama, no podemos dejar de mencionar su nombre, permanentemente mencionarla en nuestra moyuba es traer un grato recuerdo, reiterar nuestro respeto a una figura tan importante en nuestra propia historia. Sus hijos consanguíneos con el señor Richard Añez; Mirian, Aurora y José Gregorio sentirán el orgullo de tener una madre que compartieron con otros.

Que Olordumare la reciba en sus brazos, Ibae tonu ¡!

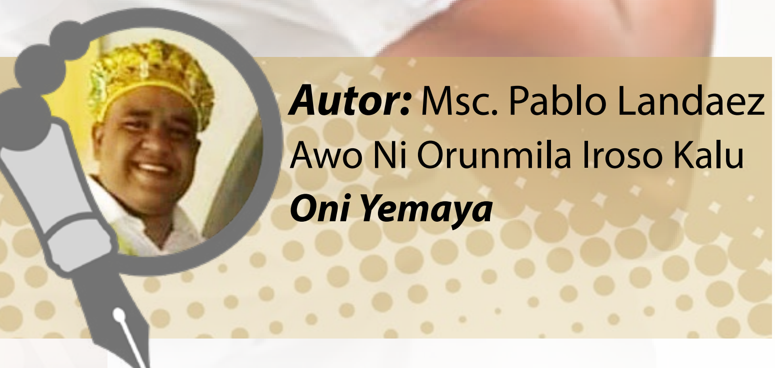

En el reino del amor unos aman y otros son amados, la felicidad es poder ser las dos cosas.

Volver al Índice

EL ILE DE OSHA O CASA DE SANTO

DESDE EL TESTIMONIO DE YADIRA VÁZQUEZ UNA ALAGBA CON CARÁCTER".

Autor: Msc. Pablo Landaez
Awo Ni Orunmila Iroso Kalu
Oni Yemaya

La casa de santo, el templo sagrado de los iniciados en la religión afrocubana, es común escuchar a desconocedores de nuestra fe preguntar ***¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Nuestro templo?***

Nuestra practica rica en cultura y esencia filosófica enmarca en la adoración de los elementos de la naturaleza nuestro templo, honrar cada rincón y elemento que nos rodea nos materializa la figura conceptual que tienen otras creencias, en Nigeria y tierras yorubas los templos son una alabanza a la naturaleza y cada linaje constituye un espacio para los rituales. En nuestra vertiente afrocubana la casa de santo es ese lugar sagrado, y la casa de santo se deriva de un linaje (rama), que puede constituir cada santero según adquiera un pueblo religioso y según sea su desarrollo dentro de la práctica religiosa, siempre sin desmeritar sus raíces, siguiendo la costumbre de su linaje, es por ello que la identidad ancestral es de suma importancia en nuestra práctica, reconocer de dónde venimos será la muestra del porque hacemos lo que hacemos.

En nuestros números poco hemos conversado de la rama Aigoro, hoy traemos

a una descendiente de esta rama, iniciada en 1.994 de la mano de Juan Eduardo Moreno "Baba Asoyi" Olo Obatala, es un gusto traer el testimonio de Yadira Vásquez "Oya Shawaro" Olo Oya, quien desde su vivencia nos trae el relato de sus inicios y la estructura de la casa de santo, la importancia del valor del respeto y de lo que hoy conocemos como la vieja escuela que dejo frutos maravillosos en conocimiento y carácter en nuestra práctica.

Empecemos por conocer el linaje de Yadira Vásquez

Ña Caridad, ọmọ Òsóòsí Odé Deí, dueña del cabildo Ṣango Tedún, africana de nacimiento a quien le hicieran Ọṣòósi en África, al parecer no fue prolífica en la osha, pero sí fue el ancestro primario de todo ese linaje. Ña Caridad es de finales del siglo XIX. Ña Caridad, junto a Teresita Ariosa Ọṣún Funké (Oló Oṣún) le hicieron Santo dentro de la rama Aigoró a Belén González Àpótó, también conocida como Ọṣún Aláìgbọ. Belén González

- Àpótó le hizo Santo a Luisa Silvestre "La China" Ọṣún Miwá. Luisa Silvestre Ọṣún Miwá se lo hizo a José Urquiola "pata de palo" Eṣú Bí, de los Aigoró. José Urquiola Eṣú Bí y Panchita Lamar inician a Aurora Lamar Ọbá Tolá como santera, en Matanzas en el año 1928, a la edad de 28 años. Aurora, Alá Aganjú, y conocida como "La China de Maximiliano" o "La China de los 10 centavos". Aurora Lamar le corona Yemojá a Consuelo Rodríguez Ogun Fumitó, mejor conocida como La Chantecler.

Consuelo Rodríguez Ogun Fumitó le hace santo a Manolo Ọṣún Guere, conocido como el heladero, vendía helados en casa de la Chantecler.

"Yadira Vásquez "Oya Shawaro" Olo Oya, quien desde su vivencia nos trae el relato de sus inicios y la estructura de la casa de santo, la importancia del valor del respeto y de lo que hoy conocemos como la vieja escuela"

Cuando ella hacía un santo, los santeros le compraba, y un dia salió 5-5 y el oriaté dijo: al primero que entre, hay que prenderlo en el santo. Y Manolo entró. Su santo fue de iroso.

Manolo se lo hizo a Rosa Menéndez Omí Toké. Rosa Menéndez Omi Toké y René Manzano Ọdú Forá se lo hicieron a Consuelo Sandoval Omí Tètè. Consuelo Sandoval Omí Tètè y Andrea Valera Finomí se lo hicieron a Serafín Fernández Adéṣina. Serafín Fernández García Adéṣina y José Roque Medrano Ofún Yemí, coronan a Evelio Iglesias Ọṣún Larí el 25 de marzo de 1944. Evelio iglesias Ọṣún Larí y Concha Povea Alábí le hicieron Ọṣún a Aurora Hernández Ọṣún Káyọ̀dé el 25 de julio de 1972, en Miami.

Yadira, ¿cuál es tu linaje?

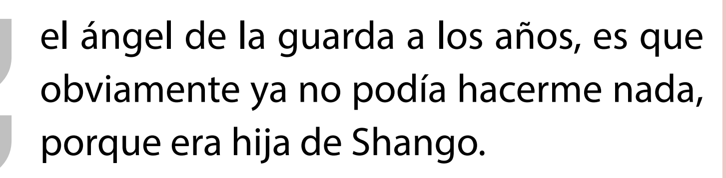
- Mi árbol genealógico o mi linaje, mi Ojubona, "Ogun Leti", Ana Núñez y mi padrino Juan Eduardo Moreno "Baba Asoyi" nacen de la igba de Bebo More "Omi Lade", Omi Lade como ya sabemos todos nace de la igba de la señora Aura Hernández "Oshun kayode" la Ojubona de Bebo de Osha fue Domingo Gómez "Chango Miwa" y como sabemos el padrino de Chango Miwa fue Orestes Blanco, "Oshun We" es bisabuelo de Bebo, la señora Aura Hernández viene siendo mi bisabuela pero mi abuelo mi abuelo era mi padrino Bebo, Omi Lade. Herminio Mercado viene siendo el oríate de Bebo. Herminio Mercado su nombre de Osha "Oba Ewe" y Guillermo Diago fue la ojubona de cuchillo de mi padrino Bebo, a su vez mi Madrina Ana Bayola Shango Funke, que es la que me inicia la buena espiritista y bueno la que siempre me consultaba con caracoles también es ahijada de mi padrino Bebo More. Ella nació en Jimagua con mi padrino Juan, con mi padrino Juan Eduardo y no me hace osha por ser Oni shango.

¿Cómo llega Yadira a la osha?, ¿que la atrae?, ¿cómo fueron esos inicios de aleya?, ¿el papel del aleyo en la casa de santo? cuéntanos Yadira de tu vivencia.

- Yo estuve 10 años de Aleya, yo llego a la osha por curiosidad, porque mi comadre me lleva y dije yo voy a ver si es verdad que esta gente sabe y llegué a la osha por curiosidad, pues, no porque tenía ningún tipo de problema ni nada. Y bueno, recuerdo que mi madrina es la que me consulta, mi madrina tiraba caracol que "ibae bayen tonu", y cuando me siento en la estera para averiguar, curiosear, que me decían ¡Bueno!, yo quedé con una mano adelante, la otra detrás, bueno, en un palito montada sin rama, desnuda, ¡qué señora tan buena con ese caracol! ¡Y qué señora tan buena como espiritista!, la señora, mi madrina, Ana "Shango Funke"

Yo no era ahijada de mi padrino Juan Eduardo, yo era ahijada de mi madrina Ana Shango Funke, de ella yo recibo collares guerreros, porque antes los santeros entregaban guerreros, Elegua, Ogun, Oshosi, Y recibió "Olokun Bawao", y resulta que cuando me determinaban

el ángel de la guarda a los años, es que obviamente ya no podía hacerme nada, porque era hija de Shango.

En mi iniciación o sea de Aleya seguí yendo a casa de mi madrina Ana, todavía no me habían determinado ángel de la guarda ni nada, un día ella me dice “mi ahijada yo tengo un santo esta semana ¿qué va a hacer usted?” yo le digo bueno madrina si usted me necesita usted dígame que yo voy y así fue, yo fui, bueno agarré mi cocina de verdad que como aleya me inicié en la cocina, me enseñó mi madrina Ana a “cocinarle”, “no a freír”, a cocinarle los asheses a los santos, a marcar los asheses, porque los asheses se marcan con Ichú, que es Ñame, y dependiendo el ángel de la guarda o dependiendo el santo, se va colocando el Ichú y se va colocando ruedas de jojoto, armé las mesas. Salían los santeros, obviamente para aquel entonces yo no tenía mano orula, yo no tenía collares, yo no tenía nada, y la mesa la servían las aleyas que ya tenían collares, pues siempre hubo ese respeto allí, se respetaba la jerarquía hasta en eso de servir la mesa.

“Yo estuve 10 años de Aleya, yo llego a la osha por curiosidad, porque mi comadre me lleva y dije yo voy a ver si es verdad que esta gente sabe”

Ahora que hablamos del tema de los aleyos, cuéntanos, ¿aleyo hablaba delante del mayor?

¿Aleyo opinaba?

- Cuando hablamos de aleyos en aquellos entonces, aleyo no habla delante de mayores nada, porque no tiene nada que hablar, cuando yo me inicie esto era una religión totalmente oculta, totalmente que no se sabía nada, muy pocas personas que se veían vestidas de blanco, muy pocas y el que veías vestido de blanco imaginabas que le gusto el vestirse así, pero como aleyo no había ese “conocimiento” como lo creen tener ahora, antes no había nada de eso, y lo que tu medio escuchabas que hablaban en africano, tampoco entendías nada, porque en la casa de mi padrino se hablaba así, un idioma que uno no entendía nada. Entonces como tal “aleyo no habla ni iyawo tampoco”.

¿Cómo llega Oya a tu vida?

- Cuando me determinaron Ángel de la Guarda, eso fue un día, yo siempre he tenido la suerte de ganar billetes de lotería, yo trabajaba en un negocio de comida que era mío, llegó un señor muy enfermo y me pidió comida y me dijo que le regalara algo para pagar la habitación porque no tenía y yo, bueno, está bien, no hay problema, siéntese allí y nunca se me olvida, ese día había he-

cho caraotas, arroz, bistec encebollado y tajada era lo que quedaba, entonces salgo y le sirvo al señor, pero cuando veo al señor las piernas le dolían muchísimo tiene las piernas tan hinchadas dios, entonces tenía todas las piernas aparte de llenas de llagas, todas tapadas con vendas súper sucias y andaba en muletas el señor no podía afincar las piernas las dos estaban extremadamente llagosas, él queda afuera comiendo, le di refresco, le saco el postre al señor, le pregunto si quiere un café y le regaló, me acuerdo en aquellos tiempos, cinco o diez bolívares para que pagara la pensión donde vivía.

Mi sorpresa que el señor para irse me dice "mira yo te voy a dejar este regalo por aquí y eso me dice toma abre la mano" y verdad yo abro mi mano y él me da un papel y me dice "No abras ese papel hasta que yo no esté", voy a la cocina y en fracciones de segundos yo salgo a mirar hacia la calle el señor no está ahí, yo temblaba mi corazón se salía no no puede ser esto, no puede ser y llegó corriendo y cierro el negocio y le digo a mi padrino, padrino me paso esto y esto y esto bueno, el me dio algo pero yo no lo he destapado y con la casualidad que el papel lo deje en el negocio cuando voy al siguiente día en la mañanita voy al negocio busco el papel y me regreso donde mi padrino, padrino necesito que tú me consultes, cuando me consultan padrino me dice:

"*A usted se le presentó san Lázaro bendito que le trae una bendición le trae una suerte* " yo me he echado a llorar a llorar y llorar y llorar y llorar y decía dios mío pero y *¿por qué será que estoy enferma? ¿qué me va a pasar algo que no sé qué no sé qué?...* cuando le enseñó el papel a mi padrino y eran puros números...

Ah chévere, está bien resulta ser que los números no salieron sino a los 3 días salieron 4 triples seguidos y los juegos

nunca se me olvidaba para la lotería del Táchira he ganado los cuatro triples y yo decía no puede ser bueno yo tengo mi plata voy a comprar un carro, una cosa, esto, lo otro y por allá le digo a mi padrino, padrino yo me quiero hacer santo porque yo quiero ser como los otros santeros andar vestida de blanco y esas cosas porque a mí me gusta la paz espiritual y la tranquilidad que uno tiene en esta casa padrino es rica, dijo bueno vamos a entregarte Ángel de la Guarda vamos a determinarte el Ángel de la Guarda bueno y busco su caracol me rogo mi cabeza todo eso y me sentó en estera y bueno ya tu sabes, pero el show no es ese, el show es que yo no quería ese ángel de la guarda, mi ángel de la guarda que yo siempre adoré se llama Santa Bárbara bendita, kabio sile alufina, tal cual porque fue el santo que me venció todos los obstáculos, todos los problemas, es el que siempre me dio el ire para salir adelante, entonces de verdad que es un santo que amaré hasta el día de mi muerte, Shango Kabio sile Alufina, de verdad que sí.

“Le digo a mi padrino, padrino yo me quiero hacer santo porque yo quiero ser como los otros santeros andar vestida de blanco”

Bueno, me determinan Ángel de la Guarda, salgo hija de Oya, yo dije no no no creo no creo, me dice hija su mamá es Oya pero acuérdate que aquí tenemos mamá y papá como aquí tenemos madre y padre entonces pueda que te salga Shango de papá a padrino si a bueno está bien entonces hágame ser santo y bueno me pone a Shango de papá pero yo pensé que eso era así porque es que antes es todo era oculto todo era un misticismo todo era callado los religiosos aparte de que no se veían, no había redes sociales, era una desinformación increíble, increíble.

Y llegó el momento y me hacen Oya cuando me consagran Oya, sale de padre Ogun y padrino Bebo que ibae bayen tonu, dice “Juan Eduardo Ogun da, Ogun quita, el ángel de la guarda, el padre de esta niña es Ogun Arere” bueno, yo no estoy sabiendo de lo que están hablando porque esto era africano, ese africano ni machucaba el castellano y resulta que así acontece que me dicen “iyawo”, su nombre de Osha, “Oya Shaworo”, cuando yo le digo Oya Shaworo, usted dice Awo y su padre, su baba en Osha, es Ogun, ay yo me echaba a llorar, yo sentí que mi corazón lo traspasó un puñal, imagínate muchacho, que no sentí yo cuando supe que era hija de Ogun y no era hija de Shango, bueno, me fui de la casa chico, como tres, cuatro meses a llorar y depresiva, a pasar mi tristeza, mis penas, porque yo le dije a Shango chico, tanto que yo te amo y tú a mí no

me amas, porque no saliste ni es padre, no me quieres ni un poquito igual, pero siempre será mi eterno amor secreto ese santo, mi amor, mi esposo, mi amigo, mi amante.

¿Y quién es Oya para Yadira?

- Oya, que es para mí, Oya es, bueno, yo amo todos los Oshas, escucha bien Pablo, yo amo todos los Oshas, pero Oya para mí es, mira, mi esposo, mi Okuni, mi Obinisa, mi amiga, mi amante, mi confidente, este Oya lo es todo, para mí en mi vida lo es todo, una Osha que desde que llegó a mi vida, compuso lo que estaba descompuesto, o sea, lo que tenía remedio, porque cuando llegó a mi vida, me quitó esposo, amigo, mire, eso hizo como el barbarazo, acabó con todo, oye, esa Osha de verdad, que maferefun yanzan todos los días del mundo, me enseñó a levantarme las veces que me caiga, a como siempre estar de pie ante las adversidades, a tener coraje y valentía para afrontar la vida, no te creas, no es fácil tampoco llevar Yanza en la cabeza, no es fácil, pero uno con los años aprende a vivir y a respetar, porque es una Osha de respeto, yo digo que todas las Oshas son bonitas, pero Yanza, Yanza a la hora de cobrarle al hijo no tiene que ver con nada, oíste, con nada, con nada, con nada, con nada, con nada, eso es como cuando viene el aire, te deja sin nada, acabó con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, una Osha de bastante respeto, una Osha de que cuando ella habla, habla una sola vez y no te va a estar repitiendo las cosas, para la otra vengo y te meto duro, ya listo y así sucesivamente, ese es Oya, pero en esta vida y en la otra te diré, maferefun Yanza y me moriré y en la otra seguiré amando a esa mujer.

¿Obras previas para tu Oya?

- ¿Qué puedo contar de mi ceremonia? Bueno, normal, mi padrino con la ojubona montó su saraza en la sala, Antes del río, mi padrino nos mandó al cementerio con nueve tipos de sopa a ponérsela en nueve tumbas, a las nueve espiritualidades que me levantaron obviamente cuando me levantaron mis nueve espiritualidades que me acompañan verdad yo no estuve porque acuérdate que al iyawo no lo llevan a nada de eso. De mis hermanos que le puedo decir santos igualito normal si es Yemaya río y santo, si es Obatala, río y santo, todo, todo. ¿De verdad que ceremoniales pre-

vios? No.

¿Cuál era la estructura de la casa de santo donde se inició Yadira, tradiciones del cuarto de santo, reglas del iyaworaje?

- La estructura de la casa de santo, donde yo me inicio donde Yadira se inicia verdad, es netamente basada en los secretos, lo oculto, el respeto y donde los mayores hablaban y los menores callados, no se discutía con el padrino, estaba sujeto a lo que el mayor dijera, no había un cuaderno donde estudiar, todo era hermético y bajo la enseñanza del mayor, todo fue siempre un hermetismo y lo que dijera el mayor eso era lo que se hacía. Las reglas del iyaworaje muy estrictas, era fuerte porque se tenía que trabajar, pero no habían flexibilidades como ahora, no se podía estar en la calle después de las 6:00 p.m. llegaba corriendo, nada de sandalias, cholas plásticas ni zapaticos desechables, no señor, eso era el vestido, debajo la enagua, el fondo, el chal, el turbante, la camisa manga larga, las medias panty y los tacones, si los tacones, aquello era para sufrir, todo el día así, elegante la cartera blanca, pero eso de plástico, nunca en la historia, iyawo no sale a la calle en cholas ni zapatos plásticos. Dentro de las reglas estaba a los tres meses el ebo meta, te quitan el chal, iyawo no le da la mano a nadie, yo le tiraba a los conductores el dinero en la tapa del motor de los carros, no me sentaba a comer en la casa de nadie, para donde fuera con la estera guindando bajo el brazo, nada de sentarme en mesa, lo de antes era bastante fuerte, nunca me multaron nunca falte, el respeto es fundamental en esta religión.

En nuestra casa religiosa la de mi padrino, mujeres y hombres limpiaban piso y lavaban santo, pasan coleto, lavan palangana, ¡ey ey ey! en mi casa no se ve que por que seas hombre no pasas coleto y lo mismo sigue en mi casa, mujeres y hombres activos a limpiar, fregar y pasar coleto que aquí no hay estrellas, la estrella es Oya y mi padrino Juan siempre me decía, "aquí el cacique y el que manda es Obatala, porque hasta yo soy mandado por baba entonces aquí vamos a hacer todo lo que diga baba" y así fue y siempre ha sido así, y de verdad donde mi padrino nadie tenía corona, todo el mundo limpiaba, de hecho anteriormente no pagaban cocinera, nosotras mismas éramos la que cocinábamos las ahijadas, ejemplo en este santo me toco cocinar a mí, en el próximo santo a Elena con otra hermana de santo, y después en otro y así íbamos y cuando volvía a dar la vuel-

"En nuestra casa religiosa la de mi padrino, mujeres y hombres limpiaban piso y lavaban santo, pasan coleto, lavan palangana"

ta llegaba de nuevo a Yadira, Yadira te toca a ti la cocina, Ahhh otra cosa dentro de estas tradiciones y que no puede faltar, el religioso debe hacer mesa, todos tenemos que sentarnos a comer en la mesa, porque familia que come unida decía mi padrino permanece unida, y esperábamos que llegara el oba y nos sentábamos todos y los aleyos eran que venían a servir la mesa, aleyos con collares como les dije antes, y no nos levantábamos hasta que el mayor se levantara y si era algo para adelantar se pedía permiso. No puede faltar en la mesa la jarra de agua y las fuentes ni el pan, no importa que sea arroz con huevo las fuentes no pueden faltar.

"Venían a tu casa le daban coco a tu ángel de la guarda y listo, lo que diga el padrino es amen, los ita los leía al difunto Alberto Quintero que iba bayen tonu"

En casa de mi padrino, a nadie levantaba "mira que tienes que venir a trabajar santo", no señor él nos llamaba y nos reunía a todos, tal día voy a hacer un osha y ese osha es tal, mas nada, la ojubona es fulana de tal así de estricto, venían a tu casa le daban coco a tu ángel de la guarda y listo, lo que diga el padrino es amen, los ita los leía al difunto Alberto Quintero que iba bayen tonu y de verdad que todo era un silencio, un hermetismo un misterio, son cosas que quedaban ahí y tú te traías lo que hablaba el signo de lo que aprendías, recuerdo también que antes en los itases si salía el signo por ejemplo yo tengo iroso odi en Oya y venia en estera, había que pagar un derecho por escuchar el consejo que le iban a dar a ese iyawo pero el santo hablaba contigo también entonces el oba después de hablarle al iyawo también te daba un consejo a ti y tu pagabas ponías un derecho en la estera, 10 bs, 5 bs. Lo que se pudiera ponías un derechito en estera y el oba te daba un consejo de tu signo de cabecera, pero mira eso se ha perdido.

En casa de padrino entrabas el jueves o viernes y quedabas preso, nada de que uno se iba, y así como encontrabas la casa había que dejarla y te digo algo entre semana tenías que ir a ver a iyawo, el día del medio el iyawo no te daba nada a ti, el día del medio todos llegábamos a la casa con un quesillo, otro llevaba una torta, porque nació tu hermano, vas a ver a tu hermano, es como cuando vas a ver un recién nacido, llevas un presente, nosotros llevábamos un presente y todos compartíamos, de hecho la comida que se le hacía al iyawo que son las carnes, comíamos todos, los que tenían prohibiciones se metían dentro del trono y comían dentro del trono con el iyawo, la cena después de haberle quitado el traje de coronación, a las 6:00pm se lo quitaban y yo también se lo quito a esa hora, bueno venia la comedera y todos comía-

mos en el cuarto, no que el iyawo come solo, no señor, en estera en el cuarto se armaba con las fuentes de lo que hubiera para cenar y las carnes, al iyawo se le decía aquí están tus platos iyawo usted come todo esto, desde el pollo hasta la guinea, porque cerramos con el fifeto, guinea arriba, y de todas esas carnes el iyawo tiene que comer, porque vamos a un ita donde para la cena no hay prohibiciones pero en ita seguro las habrá, ahora no hay prohibiciones, ahh oshe mejí en mi casa cierra. No pare santo no puede jubonear, esa es la rama de nosotros, nada ta` trancado.

Mi padrino me decía con lo que te prohíbo por el odu es lo que te salvara mañana y es verdad, la gente le gusta comer auyama, pero la calabaza te salva, el coco mañana o pasado te salvara, las menestras arriba en el ebo con san lázaro, el chocolate arriba de Yanza o egun haces ebo que les encanta el chocolate. Aja y después que todos comían dentro del trono mis hermanos que tenían prohibiciones y todo, venia mi padrino con una jarra y la ojubona con una ponchera y el paño, esa prueba que si se lavan los pies, las manos, que te bebes el agua que si vas a ser obediente, yo no creo en eso, eso es mentira, eso es engaño, porque si tú vas a ser obediente o no me lo va a decir el osha alagbatori en ita imale, yo voy a saber que monstruo construimos y a quien se le puso corona, entonces eso es mentira, ¿tú sabes que si hacia mi padrino?, le lavaba las manos al iyawo, el iyawo metía las manos en la palangana, él le echaba el agua al iyawo, la ojubona le ponía la palangana, se lavaba las manos con jabón de coco y se

secaba sus manos, obvio si estaban los hermanos de santo dentro del trono, se lavaba de mayor a menor y se cerraba con el iyawo, y se decía "iyawo aquí está su padrino lavándole sus manos, lowo otu, lowo osi, para que el día de mañana, este omi tutu le refresque sus manos y sus manos sean frescas para recibir su dilogun y su osha que usted vino buscando a mi casa, para salud estabilidad, firmeza, evolución" y tiene lógica, porque son 7 días de ceremonia.

La casa de mi padrino Juan nunca se trabajó con ifa, Padrino bebo no sabría decirte porque nunca fui a Valencia a trabajar santo con él y sabes que la época de antes no habían awoses como hoy día aparte que habían 3 o 4 babalawo obviamente nunca pregunté quiénes eran yo Yadira no sabía que existía ifa recuérdate que no hablaban nada y de ifa menos siempre fue alejado de todo yo Yadira recibió ikofa de Orunmila tenía 18 años de osha, 18 años después nos entrega ifa a nosotros nuestro padrino es un hermano de santo que es omo aña y el cual se hizo IFA se llama Fidel González creo que es en ifa ogbe osa.

¿Y qué es la casa de santo para Yadira?

- La casa de santo para mi es tu templo, es un templo donde debe haber, alegría, armonía, paz tranquilidad y respeto, de verdad que si, a la hora de hacer un osha debe haber alegría, no debe haber chisme, no debe haber mucho cacique y poco indio no señor, cada quien tiene sus funciones, yo a cada quien le doy sus reglas y sus directrices, así lo aprendí y por eso no debe haber problema ni nada, adicional todos los que estamos ahí tenemos santo hecho e ita imale leído, al que le vamos hacer osha es al que está sentado ahí y debemos estar frescos y libres de negatividad y al que le vamos a leer un ita es al futuro iniciado al futuro iyawo, entonces la casa es un templo y debe reinar la armonía.

¿Cuándo funda Yadira su casa de santo? ¿Va de la mano de sus mayores?

- Yo inicio mi casa de santo Pablo con el permiso de mi mayor, cuando ya tengo 16 años de osha es que se puede decir que la funde, en principio de hecho yo le digo, padrino estoy ensayando con el caracol para que usted sepa y pongo una muñeca en frente, caracoles que no han comido ni nada para que usted sepa, pero yo le digo padrino me vine mucho iroso, ese iroso no me suelta y se echa a reír a carcajadas y me dice "Yadira como no te va a venir iroso te estás haciendo trampa tu misma" yo le digo ¿Por qué padrino? El responde "porque aquí tienes es una muñeca ahí no hay vida no hay espiritualidad" ay verdad padrino, yo en mi inocencia bueno seguí estudiando mi caracol, porque anteriormente en la casa de mi mayor y en mi casa

sigo haciendo eso, todos, todos los que estuvieron lavando las cazuelas van al ita, aquí los itases son abiertos, aquí no son cerrados, aquí todos somos mayores y adultos y lo que se diga dentro de ese cuarto ahí tiene que quedarse, eso no se debe permitir, lo que se dice en un cuarto ahí se tiene que quedar.

Mi primer santo lo consagre yo tenía 16 años de osha, cuando se me presento un Oshun y me dijo yo quiero que sea usted que me consagre, mira Pablo cuando yo hice ese santo y me paso una cosa bastante fuerte, ese muchacho se me quedo muerto en el odon, raspándolo ese muchacho se me quedo en el odon yo me quería morir, una convulsión que le vino y yo lo único que pensé fue y con lo que reaccione fue decir pásame a Oshun estaba terminando el sawani, pásame Oshun para montársela en la cabeza y con eso lo regrese impresionante y así fue que yo me estrene y lo yubonio mi padrino, yo si llore ese santo, ¿que hice? ¿por qué mi padrino esta bravo conmigo?, ¡no se! estaba extraño, me sentía sola, cuando termino el santo a los 7 días, que el iyawo se fue a su casa mi padrino me dijo estas palabras "te deje sola para ver tu reacción como religiosa, pero vi que te fuiste encima te fuiste para adelante, la felicito usted puede ir a hacerle santo a quien le toque su puerta, eso sí, cuando usted vaya a hacer un santo debe preguntar si ese santo lo puede hacer usted o no" ashe to iban eshu.

La estructura de mi casa de Santo Pablito, la estructura principal es la base fundamental el respeto, el respeto de menor a mayor, de mayor al menor, donde tiene que reinar la armonía, esa es la mayor estructura, la armonía, la paz, el equilibrio y la tranquilidad y el día que un ahijado no haga las cosas como deben de ser por re o por fa, se llama aparte, esto no es así, por esto, por esto y por esto, como también mi estructura entre el cuarto es, como en mi casa, un gracias, por favor, ten la bondad, no me gusta el maltrato, bueno, una de mis estructuras es el respeto, y trabajo con mis ahijados porque ya tengo mi pueblo religioso, no mucho pero si algo, algo pues que ya se puede ocupar las palanganas que se van a lavar, y si trabajo con Babalawo, quien hace la inmolación es el babalawo, que hace su registro de entrada, a mí me hicieron el ebo de entrada, bueno ellos hacen su registro de entrada, su cosa, porque la mayoría que he coronado tienen sus padrinos y traen sus padrinos para que maten y yo no soy quien para decirles que no.

El papel del Babalawo en tu casa de Osha.

- Bueno, el papel que tiene el babalawo en mi casa, igual, es la base de respeto, él me respeta a mí, mi tierra, y yo le respeto a él, su tierra, Él va a su registro de entrada, viene para su inmolación, su consagración de pintura y ya, listo, hasta allí, pero hasta ahorita no tengo proble-

mas con ninguno. Los primeros años sí fueron muy duros, porque querían venir conmigo, así arriba de mí, que ajá, y ya tú sabes que me pongo fuerte, y bueno, ya tú sabes que no permito falta de respeto, arriba de mí no, pero sí trabajo con IFA, Ellos en sus ceremoniales y yo en el mío. Eso sí, entre el cuarto de osha mando yo, ojo que si se presenta, que el babalawo no llega, por re o por fa o lo que pueda pasar, que mate el oba. Yo no tengo ese problema, porque a mí no me mató el babalawo, a mí me mató el oba y aquí estoy. Pero si yo no me meto ifa dentro del cuarto, entonces dicen que estoy haciendo OKIKA. Ya tú sabes, ya tú sabes. Me voy para el Facebook, grande, grande, me ponen en el Facebook como es todo ahorita.

¿La osha con tratados de ifa?

- ¿Osha a través de tratados?, no señor. Yo sigo lo que aprendí. El babalawo está, él hace su inmolación, sus cosas, hasta allí. Más nada. Pero, nada de que voy a hacer consagraciones, que entregarle 20 mil muertos, que 50 mil, no, nada de eso, todo como lo aprendí en mi casa y cosas del fundashe.

¿Tablero para la Oya de Yadira, Uva Caleta?

- no no no no Oya no vive en tablero, años atrás le pregunté si ella quería un tablero y no, me dijo que no, a mí no me llevaron ni a levantar los nueve muertos esos nueve muertos los levantó la ojubona, después me dijeron dónde estaba enterrado y yo voy a verlo y a llevarle sus flores sus cosas ya con el tiempo el cementerio se fue ya lo que consigo es a uno solo pero los demás ya no los consigo que es la primera que me levantaron, no nací en uva caleta yo nací en Pilón de Shango y el pilón es de Shango, ahí nacen todos los Osha, Shango Se los presta para que nazcan todos, todos los Osha. Ahora que yo sepa en Odu, no sé si es Osa Ogundá, Ogundasá, no recuerdo. Hay un Odu de Ifá que dice Oya, dice Oya vive en Uva caleta, vive. Pero no que Oya se raspa en Uva caleta, vive, vive, vive. Porque en Uva caleta ella se sentaba a ver los desmanes que hacía con el mundo me entiendes y venía a obatala y la rogaba en ese en ese pilón de uva caleta pero yo nací en pilón de Shango y todos mis hijos Yanza han nacido en pilón de Shango.

¿La osha de antes o la de ahora? ¿Se perdieron las casas de santo?

- La Osha de antes, oye, cómo quisiera que regresara, pero lo que un día fue verdad, ya hoy día es mentira, porque ahora como los viejos lo que hicieron fue invento según los nuevos sabios, y los viejos inventaban, y los viejos hacían, oye, pero te voy a decir algo, todo

el mundo tiene hecho en la cabeza un invento entonces, y si te digo, me pones, escoger la osha de antes y la de ahorita, prefiero quedarme con la de antes.

Las casas de santos se perdieron por el mercantilismo y por el ego y de posiciones, y eso es lo que ha dañado la osha, esta guerra religiosa que hay. Los viejos inventaron tanto que morían de viejo, ahorita la gente muere de iyawo al año, a los dos años de osha. Y bueno, la locura que estamos viendo, ¿qué te puedo decir? Por eso que yo soy selectiva, yo a todo el mundo no le estoy montando mis piedras en la cabeza, yo no. Yo no, de verdad que yo, el mercantilismo conmigo no va, yo no tengo negocios religiosos porque no soy vendedora de piedras, yo no vendo mis piedras porque el que vende todo se queda sin nada.

Consejo que le doy a los aleyos, yo digo que el consejo que les puedo dar es que vean bien, con quien se vaya a hacer osha, ese es un matrimonio para toda la vida, esa es una cucharilla que van a escoger para comer para siempre, donde puede pelearse con el padrino las veces que le dé la gana, pero el ángel de la guarda nunca va a entender eso. Entonces, ¿qué le digo yo a los aleyos? Respeto y más respeto. Así como usted respete, usted va a triunfar, con el respeto se triunfa, con el irrespeto se fracasa. La base fundamental de la osha es el respeto. Y lo que yo le digo a ellos es tengan respeto hacia las oshas, para ir a conocer a sus ángeles de la guarda. Si usted no está preparado para ese paso que van a dar, no se dejen llevar, que mañana se van a morir, porque esta es la otra, ahora te están vendiendo los santos, que mira, que te tienes que hacer santo, porque corres peligro, porque mañana te va a morir mi hermano, aquí antes salvaban a la gente que le entregaban santos de refuerzo, como Orisha Oko, entregaban Olokun, entregaban los jimaguas a los aleyos y la gente resolvía, y la gente se levantaba en salud, entonces aquel que no esté preparado, que no se meta para esto, para no terminar de desbaratar todo esto.

- ***¿Qué opino de las redes sociales?***

bueno ya tú sabes que este es un tema a tratar bastante fuerte donde se mide el más sabio que yo sé más que tú, que tú sabes más que yo, y esto lo que ha llevado es a botar secretos dentro del cuarto para que el aleyo no respete esta fe sino para que entre ya alumbrado al cuarto entonces ya no hay esa armonía de aquella cosa de que no sabes qué te van a hacer ya que el ocultismo se perdió todo se perdió la esencia de todo la verdad que las redes sociales hicieron que se perdiera el respeto y la esencia de todo porque aquí ya te dicen hasta cómo le vas a hacer osha a las personas o cuando ellos vienen a pedir su Osha.
Valor y respeto en la Osha.

- Los valores, los valores se perdieron Pablo pero yo lo voy a decir una cosa hijo los valores vienen de casa verdad porque usted puede ser un religioso muy nombrado verdad y bueno intachable pero si la persona viene de una educación distorsionada no puedes esperar nada de nadie no puedes esperar nada, lo único que tienes que ponerle tus reglas aquí las cosas son así así asado por eso es el problema ahorita de estarle haciendo santo a cuantas personas toque la puerta por lo menos yo Yadira yo soy muy celosa para hacer Oshas de verdad que sí y les digo conózcame véanme bien quién soy, no soy fácil no me gusta los invento las cosas porque a la final lo primero que dicen de que case santo vienes tú entonces el que queda en el dimes y diretes es el mayor que es el inocente de todo esto entonces por eso que te puedo decir los valores se han perdido.

Anécdotas y más tradiciones aprendidas

- ¿Anécdota de mis mayores? Muchísima. Mi padrino era uno que se nos veía hablando mucho en los santos. ¡Mira, Ordiché! ¡Dejen el Ordiché para otro día! Esas son muchas anécdotas. Cuando llegaba mi padrino Bebo en un tambor y se subía con yemayá, muchas cosas bonitas se vivieron en esos entonces. Imagínate cuando le hicieron santo a Rafael que lo sacaron con un cáncer de estómago y se lo trajeron del hospital Vargas y todavía a la fecha hoy Rafael es lagua, lagua, lagua, tiene que tener por sus 40 años de osha, Rafael Villarroel y mira se salvó son muchos anécdotas, anécdotas mío mira yo le hice santo una muchacha con un tumor, la mayoría de mis santos todos han sido por salud, con un tumor cerebral y la muchacha se salvó. Hice un Oya con la válvula mitral tapada y bueno, ahí está la muchacha, ya tiene diez años con Oya en su cabeza. Le hice santo a un muchacho cuadripléjico, cuadripléjico que usaba pañales dentro del trono y yo no lo exoneré que duerme en cama no no no usted va para el piso porque yo le estoy haciendo Oshun a usted y usted no lo va a creer después que se le hizo santo a ese niño ese niño mueve sus manos mueve sus piernas después de 15 años en una silla ahora está en terapia ya está dando pasos entonces que te puedo decir yo de la Osha, que es lo máximo es lo más bello y que el respeto es la base fundamental de todo y con todo a donde hay respeto lo hay todo.

- Tradiciones de mi mayor Bueno, una de las tradiciones es que nosotros íbamos a recibir un santo Tenías que irte a quedar al pie, en el trono de él, su casa de él es muy grande Al pie de ese santo que ibas a recibir en estera durmiendo obviamente vestido de blanco el día del ceremonial vestido de blanco, tú 2 velas, obviamente uno no jurungaba nada, rogaciones todas en la noche anterior cuando ibas a recibir, eso se ha perdido

ojo, que ahora no quieren hacerle rogaciones de cobori eleda a las personas en su eleda que van a recibir un santo, y no santo de adimu, yo no digo eso, santos de refuerzo porque son santos que uno recibe para enderezar y fortalecerle a uno su salud pero son muchas cosas, mi padrino tenía muchas cosas que bueno no sé si eran buenas no sé si eran malas pero yo le puedo decir funcionó a nosotros nos funcionó todo y yo lo sigo haciendo aquí en mi casa yo no entrego olocun pero el que recibe olocun se queda durmiendo con olocun igualito el que va a recibir un santo bueno venga se queda durmiendo al pie del santo que va a recibir y así sucesivamente, son muchas tradiciones esas como pagar tu penitencia desde que llegas desde el Santo de Río, te paran temprano, vamos, pague su penitencia sin comer, nada que hay, toma el desayunito, para el iyawo, no señor, antes no había flexibilidad de nada, usted iba para el Santo sin comer, con el estómago vacío y todo el que llegara y preguntara dónde está el iyawo, agarre piso sin que le digan nada. Vamos, tírese, todo eso se ha perdido.

Obatala

Llena mi casa de Paz

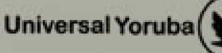

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

HACIA UNA HISTORIA DE LA SANTERÍA SANTIAGUERA y otras consideraciones.

Autor: Diogenes Diaz.
Antropólogo
Awo ni Orunmila Ogunda Masa.
ANSI Carabobo

HACIA UNA HISTORIA
DE LA SANTERÍA
SANTIAGUERA
Y OTRAS CONSIDERACIONES

Abelardo Larduet Luaces

Encontraran la historia de la religión de origen yoruba en Cuba, tradición espiritual de mayor difusión nacional y transnacional. Basado en el testimonio oral de los protagonistas, las referencias escritas y la memoria. Se reconstruye en este libro como llega la llamada Santería, religión de los orichas o cultor Ifa-Ocha al oriente de la mayor de las Antillas. Lo particular que, siendo Santiago de Cuba, la capital en un momento histórico, una zona donde se asentó la trata de esclavizados y su explotación. La herencia religiosa lucumi llega tardíamente a ese territorio de Matanzas y La Habana en dignatarios y sacerdotisas de mucho prestigio.

El libro en su primer capitulo nos abre el camino de situarnos en los inicios de la santería en Santiago de cuba, las ramas principales o casas templos fundadoras y las variadas líneas según su origen y antecedentes. Prácticamente la déca-

Volver al Índice

da de los 40 es el tiempo de siembra de estas creencias en la región. El segundo capitulo nos permite entender la particular practica de las religiones de origen africano, el dialogo de la llamada muertería, palería y Ocha en una provincia del oriente de Cuba, muy importante en ser receptáculo de muchas migraciones de origen africano, hasta de Haití llegaron y encontramos hoy practicantes del Vodou. Distintas practicas de espiritismo se describen en esta parte como característica peculiar de los santiagueros y su identificación con la tradición lucumi.

Los nombres de Rosa Balbuena, Reynerio Pérez, Rosa Torres, Aurora Lamar, Amanda Sánchez, Vicente Portuondo van apareciendo entre tantas figuras que sembraron grandes ramas de ocha en Santiago. En el capitulo numero tres se dedica a los tambores aña en Santiago de Cuba y basado en los nombres de Jesús Pérez maestro de Milian Gali, Papo Angarica, Miguel Vega Chacha quienes llegaban a la ciudad y dejaron la importancia de Aña y su posterior entrega de sus secretos. Dando cuenta en los testimonios recopilados el tiempo del tambor sagrado en la capital de provincia.

El cuarto capitulo recopila el culto de Ifa en Santiago de Cuba en particular entre 1960-1997 como el tiempo lento de aparición de este culto tan importante. La figura de Rubén Pineda Baba Eyiogbe es pionera de la Rama de Bernardo Rojas. Podemos decir que cuatro décadas se necesitaron para que los sacerdotes mayores o Babalawos tuvieran presencia en el quehacer cotidiano de los Santiagueros. En el ultimo capitulo para fortalecer todo el esfuerzo de reconstrucción realizada por el autor, nos presenta un grupo de artículos sobre las figuras protagonistas de su narración, entrevistas a religiosos de distintas ópticas, caso de Babalawos de tradición afrocubana y los seguidores del llamado culto nigeriano que tienen presencia en la ciudad.

Este libro no tiene pretensiones teóricas de ningún tipo, la razón de su existencia no es estrictamente académica. Es una investigación seria, trabajada con mucho tiempo, documentada. Abelardo Larduet es un musico santiaguero, promotor cultural, investigador de la Casa del Caribe, organizador de los Talleres de religiones populares que se realizan todos los años en el conocido Festival del Caribe. Pero su principal búsqueda es darse respuesta a su condición de religioso, sacerdote del culto de los orichas, consagrado con Elegua y también Tata Nganga. No es un texto difícil de digerir, escribe para ser entendido y dejar claramente como se practica esta religión en el oriente de cuba.

Referencia Bibliográfica.

Larduet Luaces, Abelardo. Hacia una Historia de la Santería Santiaguera y otras consideraciones. Editorial del Caribe. Casa del Caribe Santiago de Cuba. 2014. 296 Págs.

Revista iRE YALE IMO

Artículos de:

Opinión
Investigación
Historia
Biografías
Entrevistas
Reseñas de Libros

DIVERSIDAD
RIGOR
AMPLITUD

www.yorubauniversal.blogspot.com Ire Yale Imo / Yoruba Universal · Ire Yale Imo / RevistaIreYale · Yoruba_Universal / Osha_Omi Ire Yale Imo

Volver al Índice

UNLE, EJIONILE

Autor: Thony Delgado
Olo Obatala Obadeleri

Unle (8), Odù Mayor y masculino, a quien se le atribuye su procedencia del Odù Merindinlogun (16) y su Odù contrastante es Èjìọkọ (2). Unle (8) ocupa el sitial de mayor jerarquía de Odù dentro del sistema oracular del merindinlogun. Sinónimo de paciencia, respeto y calma: manifiesto de la gran capacidad mental, inteligencia y liderazgo que posee el hombre. a quien se le atribuye su procedencia del Odù Merindinlogun (16) y su Odù contrastante es Èjìọkọ (2). Unle (8) ocupa el sitial de mayor jerarquía de Odù dentro del sistema oracular del merindinlogun. Sinónimo de paciencia, respeto y calma: manifiesto de la gran capacidad mental, inteligencia y liderazgo que posee el hombre.

Unle (8) enmarca en nuestro credo la rectitud en destino y centro de vida religiosa, de ahí su asociacion o identificación con el astro sol (Ọlọ́run) quien es el centro del universo; dentro nuestra creencia y culto a Òrìṣà es la expresión o manifiesto de la palabra firme y sagrada de Olófì (Dios).

Unle (8) define individualidad, rasgó distintivo entre los seres humanos, cada uno con características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y espirituales que determinan a través de la forma en que decidan su desarrollo y experiencias de vida; de ahí se desprende y contextualiza Unle (8) con uso y administración de capacidad mental e inteligencia por encima del manifiesto emocional, la mente no debe subordinarse ante el sentimiento. Concepto qué todo religioso debe asumir como suyo es el hecho de que , todo se debe a un orden, estructura, principios y jerarquía establecidos y que su transgresión, omisión e irrespeto solo responde a criterios egoístas e indivi-

duales; cara adversa del mismo Odù (8), soberbia, agente destructivo qué desintegra el mundo, a sus parámetros, reglas y convicciones en conjunción y alimentada con la terquedad, altives, orgullo y vanidad qué ciega y abruma la mente humana, exteriorizando la testarudez emocional, al materializar acciones que van en contraposición con "el deber ser", con la reglas y pautas establecidas son presas de la oscuridad y la negatividad del Odù. Impositivos en la busqueda de lo que quieren o desean, obvian apreciar la corrupción, mal infligido y medios "torcidos" para lograr su fin.

Unle (8ł señala liderazgo y así lo expresa unos de sus refranes más populares, ***"La cabeza lleva al cuerpo"***, "***Un solo Rey gobierna un pueblo***"; desde una visión o contextualización del que hacer religioso, es común y raya en lo generalizado por parte de los adeptos y consagrados en el culto Òrìṣà quienes buscamos esa aceptación en destacar en posición, ser cabeza o guía de una masa de seguidores; por tanto y consecuente, para alcanzarlo se debe considerar las condiciones y características individuales mencionadas líneas atrás en éste mismo artículo.
Unle (8) por ser el Odù jerárquico principal irradia influencia directa en todos y cada uno de los Odù restantes y ello se manifiesta al decir que este Odù es el primero en interelacionarse y lo hace consigo mismo, eso a que llamamos "t'òun tí" = "encontrarse con". Unle (8) rige todo en nuestra vida personal, colectiva y religiosa.

No fragues ante la debilidad mental qué somete a ser arrastrado por las emociones, recuerda:

"La cabeza manda al cuerpo".

Alo Irantan ìjàrò

Cuentos Populares e Historias sagradas

Los folkloristas hacen a menudo una distinción entre cuentos populares ***(aló ìràntàn)*** e historia sagrada ***(ìjárò)***. En general un cuento popular es un relato que es preservado dentro de una cultura, que define algún aspecto de valores comunales. La historia sagrada es usualmente una narración épica que utiliza el lenguaje simbólico para registrar un acontecimiento histórico.

El ìjárò, o historia sagrada de Ifá, es usada para expresar los misterios sagrados asociados con aquellas Fuerzas de la Naturaleza que son conocidas como Òrìsà. La historia sagrada, o sea el fundamento de cualquier cultura dada, está basada sobre aquellos relatos legendarios que definen la percepción de la comunidad de Ser y Mundo. Dentro de la cultura Yorùbá las leyendas de Ifá son la base de dramas representados en festivales anuales que honran a los antepasados.

Yoruba
Universal
iRE YALE
IMO
21
Volver al
Índice